

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی

گولہ بالیسم فرنگی ملت گرد

بہزاد خوشحالی

-خوشحالی، بهزاد، ۱۳۵۱

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد / تألیف بهزاد خوشحالی - کردستان: ۱۳۸۱
۷۴ ص

ISBN :964-06-0873-3

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

۱. کردستان - تاریخ . ۲. کردها - تاریخ . ۳. کولونیالیسم فرهنگی - کردها.

الف . عنوان .

د/ج/۴۸

بهزاد خوشحالی کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

نوبت چاپ : اول سال انتشار: ۱۳۸۱ کردستان

لیتوگرافی و چاپ : احمد- سنندج تعداد : ۱۰۰۰ نسخه

حروفچینی و صفحه‌آرایی: بهناز خوشحالی - ناصح رحمانی

طرح جلد: مؤسسه پهرتووک رایانه، ناصح رحمانی

شابک : ۹۶۴-۰۶-۰۸۷۳-۳

مرکز پخش : سنندج . پاساژ عزتی . کتابفروشی میدیا ۲۲۲۸۳۲۷

قیمت: ۴۰۰ تومان

پیشگفتار

فرهنگ، خود را در پشت تمام کنشهای فردی و اجتماعی پنهان می‌کند و همانطور که بر رفتار اجتماعی اثر می‌گذارد بطور ناخودآگاه بر رفتار سیاسی هم تاثیر می‌نهد. اما هنگامیکه فرهنگ، متاثر از عامل «قدرت» تا حد یک ابزار سیاسی برای تداوم یا تثبیت «سلطه» فروکاسته می‌شود، فرهنگ نیز از جایگاه عقلانیت سقوط و به عاملی در روح کشی و جانفرسائی تبدیل می‌شود و از اینجاست که «فرهنگ»، جایگاه خود را بعنوان «کاشف معنای زندگی» از دست می‌دهد و بعنوان مجموعه‌ای از آیین‌ها، آداب و رسوم، دلبستگی‌ها و همبستگی‌ها «تعهد» را به کناری می‌نهد.

«فرهنگ»، آنجا که در نظامهای مسلط، به ابزار «مرگ بی‌صدای گروه تحت سلطه» در استعمار نو تبدیل و با مفهومی فراگیر تمام عرصه‌های حیات اجتماعی را درمی‌نوردد، تکیه‌گاهی مطمئن برای تثبیت قدرت «استعمار مدرن» ایجاد و در بلندمدت، جامعه تحت سلطه را به «انفعال سیاسی» و در ادامه «تسلیم سیاسی»

کشانده و «خشنوت سیاسی» را نیز «تصحیح» و «تعدیل» خواهد نمود...

کتاب حاضر به بررسی «تاریخچه کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد» از آغاز تاریخ تاکنون پرداخته و در تقسیم بندی دورانهای مختلف «کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد»، شیوه های گوناگون این پدیده را در مقاطع مختلف تاریخی به بررسی می گذارد.

بی تردید، سخن گفتن از تاریخ سیاست در کردستان، بدون بازگشت به خاستگاههای آن، جزآب در هاون کوبیدن نخواهد بود و درون مایه های تلخ سیاسی را بر کام «ملت کرد»، تلخ تر خواهد نمود.

فراموش نباید کرد «کولونیالیسم فرهنگی» که «جامعه کردستان درگیر آن بوده است»، تاکتیکی پنهان برای «فلج ذهنی ملت کرد» در طول تاریخ بوده و اگر چه در دورانهای مختلف، به شیوه های گوناگون اجرا شده اما هدف نهایی آن «زوال اندیشه کردیسم» و قالب بخشی ملت کرد در چارچوب فرهنگ، سیاست و مذهب گروههای حاکم بر کردستان بوده است.

انسان از خود بیگانه شده، بیرنگ شده، بی اراده شده، بی ریشه شده، از جاکنده شده، محو شده و سایه شده در گردونه تاریخ، تنها یک ماده خام است که غافل از واقعیت، مسئولیت و هویت تاریخی خود، تنها وسیله ای برای به حصار کشاندن یک ملت است.

کولونیالیسم

کولونیالیسم، پروسه‌ای تاریخی است که سرآغاز آن به قرن هفدهم میلادی باز می‌گردد، عصری که دولتهای اروپایی با هدف کشف ماده خام جهت کارگاهها و کارخانه های صنعتی و یافتن بازارهای مصر برای تولیدات انبوه صنعتی خود، سرزمینهای سنتی را آماج یورش نظامی قرار دادند.

مهمترین ویژگیهای این نوع کولونیالیسم که «کولونیالیسم کلاسیک» نامیده می‌شود عبارت است از:

- ۱- تاریخ شروع آن یعنی سرآغاز سده هفدهم میلادی .
- ۲- اهداف آن که شامل کشف مواد خام برای تولیدات صنعتی و یافتن بازارهای مصرف خارجی برای تولیدات صنعتی است.
- ۳- ابزار آن که نیروی نظامی مسلح کلاسیک، برای دستیابی به منافع اقتصادی است .

اما آنچه بعنوان کولونیالیسم در کردستان شناخته شده است، به جهت تاریخ، اهداف و ابزار، متمایز از «کولونیالیسم کلاسیک» است. درحالی که در «کولونیالیسم کلاسیک»، گروه مسلط، هدفی جز بهره‌مندی اقتصادی ندارد، در «کولونیالیسم کردستان»، هدف گروه مسلط «ذوب ملیت کرد» و «انکار هویت ملی کرد» است.

در کولونیالیسم کلاسیک، اقتصاد سرزمین کولونی شده برای مدتی به اقتصاد استعمارگر بسته می‌شود، اما در «کولونیالیسم کردستان»، گروه مسلط، سرزمین کردستان را ملک خود پنداشته آن را بخش لایتنج‌زای خاک خود می‌پندارد.

به همین خاطر، بکار بردن واژه «کولونیالیسم» در مورد کردستان، پیچیدگی‌های مختص به خود دارد که می‌توان با کاربرد اصطلاح «کولونیالیسم کردستان» و ذکر ویژگی‌های آن، نقاط تمایز را از «کولونیالیسم کلاسیک» باز شناخت.

اسماعیل بیشکچی در مورد تفاوت‌های «استعمار کلاسیک» و «استعمار کردستان» می‌گوید:

وجه تمایز «کولونیالیسم کلاسیک» و «کولونیالیسم کردستان» را تنها در کمیت نیست - یعنی اگر یک منطقه، مستعمره یک کشور شود کولونیالیسم کلاسیک و در صورت الحاق به چند کشور، از نوع دیگر است، بلکه «کولونیالیسم کردستان» واجد خصوصیتی است که کلاً بلحاظ کیفی از «استعمار کلاسیک» متمایز می‌شود. مستعمره کلاسیک، منطقه‌ای است که یک دولت استعماری بر آن تسلط یافته، اقتصاد آن را بخود بسته و آن منطقه را بمثابة یک انبار ماده

خام، تحت کنترل خود قرار می‌دهد. کولونیالیست، جهت تداوم استعمار خود در منطقه، یک اجتماع سیاسی از مردم بومی منطقه استعماری تشکیل داده و آن را از نظر سیاسی، اقتصادی، نظامی، اداری و فرهنگی تحت نفوذ درمی‌آورد، اما از آنجا که این اجتماع در سرزمینی تشکیل می‌شود که مرزهای آن مشخص بوده و دامنه نفوذ کولونیالیست نیز در چارچوب این مرزها تعریف شده است، از این رو آن را یک «دولت کولونیالیست» گویند. بدون تردید کردستان نیز یک انبار ماده خام و بازاری برای محصولات استعمارگران است، اما شباهتی به «کولونیالیسم کلاسیک» ندارد. مسائل سیاسی کردستان، حتی «مادون کولونیالیسم کلاسیک» است. کردستان، هیچ مشکل سیاسی تعریف شده‌ای از کولونیالیسم ندارد. در کولونیالیسم کلاسیک، هویت ملی مردم در مستعمره، زیر سؤال نمی‌رود. مستعمره نشینان را انگلیسی، پرتغالی یا فرانسوی نمی‌نامند. مرزهای مستعمره، مشخص بوده و کولونیالیست، به ماهیت استعماری خود اعتراف می‌کند. اما در کردستان، اینگونه نیست. کردها در ترکیه، ترک و در عراق و سوریه عرب هستند و دولتهای گروه مسلط، تمام تلاش خود را معطوف حذف نام کردستان و ذوب ملیت کرد نموده‌اند. اگر «سیاست زورمداری» را اساس سیاست دولتهای استعمارگر برای تداوم سلطه تعریف کنیم، سیاست کشورهای گروه مسلط در ترکیه و سوریه و عراق، «زورمداری و امحاء» است.

کولونیالیست، زبان، فرهنگ و ویژگیهای ملی مستعمره را نابود نمی‌کند. کولونیالیست اگر بخاطر منافع مادی خود، فرهنگ‌های ملی را ترغیب نمی‌کند، موجب نابودی آنها نیز نخواهد شد، اما همکارانش در کردستان، هر زمان که نتوانسته‌اند با اقدامات سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک، زبان و فرهنگ کرد را از میان بردارند و هوشیاری ملی او را بزدایند، به نابودی فیزیکی و کشتار دسته جمعی کردها روی آورده‌اند و جالب آنکه علیرغم تمامی اختلافات، همه در سیاست امحای کردها، استراتژی مشترکی اتخاذ کرده‌اند، چرا که نابودی کردها تبدیل به یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است. جدای از تمام اینها اشتراک مذهبی کردها و اشغالگران، تبدیل به اسلحه ایدئولوژیک گروه سلطه در برابر هوشیاری ملی کرد و عاملی برای سوء استفاده از آنها در تاریخ معاصر شده است. بنابراین می‌توان کردستان را چندین پله پایین‌تر از «کولونیالیسم کلاسیک» و بعبارتی «مادون کولونیالیسم» دانست.^۱

بنا بر آنچه گفته شد سرآغاز «کولونیالیسم کردستان»، بسیار بیش از سده هفدهم، هدف آن «ذوب ملیت کرد» و «انکار هویت ملی» و ابزار آن، اگر چه نیروی نظامی کلاسیک، اما نه صرف پشتیبانی از منافع اقتصادی، بلکه هدف قرار دادن تمامی مفاهیم اجتماعی بصورت برنامه ریزی شده با هدف تخریب است ...

^۱ کولونیالیسم و فرهنگ

۱. سی و سه گلوله، اسماعیل بیشکچی، ترجمه بهزاد خوشحالی، پیشگفتار

فرهنگ

فرهنگ، نظام معانی موجود در جامعه است. نظام معانی که از رفتارهای فردی تا هنرهای متعالی یک جامعه را تشکیل می‌دهد و در دوران های مختلف تاریخی از اقتضاهای قدرت در آن دوره پدید می‌آید. فرهنگ در واقع، حلقه ارتباط انسان و فعل است.

از آنجا که واژه فرهنگ، داستان پدید آمدن یک مفهوم تازه از میان معناهای نهفته گوناگون است، بهتر آن است که با پرداختن به تعریف های فرهنگ از دیدگاههای متفاوت، به درکی کلی دست یابیم.

فرهنگ از دیدگاه وصفگرایانه^۱:

فرهنگ در اساس، بنایی است بیانگر تمامی باورها، رفتارها، دانش ها، ارزشها و خواسته هایی که شیوه زندگی هر ملت را بازگو می‌نماید و سرانجام عبارتست از هر آنچه یک ملت دارد، هر کاری که می‌کند و هر آنچه که می‌اندیشد.^۲

فرهنگ اشارت دارد به آن بخش از دستگاه کلی زندگانی بشری شامل اشیاء مادی ساخته دست بشر، فنون، جهت گیریهای اجتماعی، دیدگاهها و هدفهای تعیین شده‌ای که عوامل بی میانجی

۱. Descriptive.

۲. تعریف ها و مفهوم فرهنگ، داریوش آشوری، ص ۵۱

تعیین کننده رفتارند و در زیر کار آن قرار دارند.^۱ (هرسکوویتس، ۱۹۴۸)

فرهنگ از دیدگاه تاریخی^۲

فرهنگ شامل هر آن چیزی است که بتواند از نسلی به نسلی فرا رسانده شود. فرهنگ یک قوم، میراث اجتماعی آن است. به عبارت دیگر کلیت در هم‌تافته‌ایست شامل دانش، دین، هنر، اخلاقیات، قانون، فنون ابزارسازی و کاربرد آنها و روش فرارساندنشان.^۳ (ساترلند و وودوارد)

واقعیتی که نام «فرهنگ» بدان داده می‌شود، فرآیند فراداد فرهنگی است یعنی فرایندی که از راه آن در یک گروه یا طبقه اجتماعی معین، زبان، باورها، گمان‌ها، پسندها، دانش، چیره دستی‌ها و انواع عرف‌ها دست به دست، از شخصی به شخصی و از نسلی به نسلی فرا داده می‌شود.^۴ (رادکلیف-براون ۱۹۴۹)

^۱ . تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، داریوش آشوری، ص ۵۰

^۲ . historical

^۳ . همان، ص ۵۳

^۴ . همان، ص ۵۴

فرهنگ از دیدگاه هنجاری^۱

همه کارهایی که مردم ساکن یک حوزه جغرافیایی مشترک می‌کنند از جمله راه و روش انجام کارها، شیوه اندیشیدن و احساس، درباره چیزها و نیز ابزارهای مادی و ارزشها و نمادهای آنان.^۲ (لیند، ۱۹۴۰)

فرهنگ، شامل رفتار و اندیشه کسب شده یا پرورده شده فرد در جامعه است، همچنین شامل آرمان های عقلی، هنری و اجتماعی است که اعضای جامعه بدانها اقرار دارند و برای همسانی با آنها می‌کوشند.^۳ (بیدنی، ۱۹۴۲)

فرهنگ از دیدگاه روانشناسانه^۴

فرهنگ شامل الگوها و فراورده های رفتار آموخته است، یعنی آداب، زبان، عادات خورد و خوراک، باورهای دینی، کاربرد اشیاء ساخته شده، دستگاههای دانش و جز آنها.^۵ (ویلسون و کولب، ۱۹۴۹)

^۱ . normative .

^۲ . تعریف ها و مفهوم فرهنگ، داریوش آشوری، ص ۵۵

^۳ . همان، ص ۵۷

^۴ . psychologic .

^۵ . همان، ص ۶۲

فرهنگ از دیدگاه ساختاری^۱

فرهنگ شامل ویژگی‌هایی است، هم مادی و هم غیر مادی، که بر گرد برآوردن نیازهای اساسی بشری سازمان یافته اند و نهادهای اجتماعی ما را که هسته اصلی فرهنگ‌اند، به ما می‌دهند. نهادهای یک فرهنگ با بستگی درونی خویش‌الگویی را پدید می‌آورند که برای هر جامعه یکتاست.^۲ (اگبرن و نیمکف)

فرهنگ از دیدگاه تکوینی^۳

فرهنگ به معنای جامعه شناسی آن عبارت است از هر چیزی که ساخته دست بشر باشد چه شیء مادی باشد چه رفتار نمادین یا سازمان اجتماعی.^۴ (برنارد، ۱۹۴۲)

تعریف کوتاه و سودمند فرهنگ، این است: فرهنگ، بخش انسان ساخته^۵ محیط است. (هرسکووتیس، ۱۹۴۸)

بنابراین و بر اساس تعاریف فوق، می‌توان فرهنگ را بنایی دانست که بر پنج ستون اصلی زبان، هنر، آیین، سازمان اجتماعی و تکنولوژی ساخته شده است، ستون‌هایی که ارکان «پدیده فرهنگ» را تشکیل و در نهایت «ارگانیسم اجتماعی» را بوجود می‌آورند.

۱. structural.

۲. همان، ص ۶۴.

۳. Structural.

۴. همان، ص ۶۷.

۵. همان، ص ۶۸.

کولونیالیسم فرهنگی

فرهنگ از جایی آغاز می‌شود که آموزش در کار می‌آید و موجود فرهنگی، موجودی است که کارکرد سیستمهای بنیادی زیستی اش نیز پیرو فرهنگ می‌شود یعنی در قالبی از ارزشها و هنجارها قرار می‌گیرد. برای آنکه آموزش در میان باشد، نخستین شرط، با هم بودن موجودات فرهنگ زی است یعنی وجود جامعه و روابط اجتماعی و وسایل ارتباطی در درون آن. همان گونه که برای فرهنگمند شدن به معنای عالی کلمه یعنی فرهیخته شدن، نهادهای آموزش باید پدید آیند که آدمیان را به ساخت عالی تر فرهنگ و زندگانی فرهنگی بالا برند.^۱

حال اگر «کولونیالیسم فرهنگی» را در تعریف کلاسیک آن، «فلج ذهنی گروه تحت سلطه بوسیله گروه مسلط توسط ابزارهای به نام آموزش، تبلیغات و رسانه دانسته و این تعریف را که فرهنگ از جایی آغاز می‌شود که آموزش در کار می‌آید» برای تبیین فرضیه خود برگزیده و پنج رکن زبان، آیین، هنر، سازمان اجتماعی و تکنولوژی را در بنیان فرهنگ لحاظ کنیم، آنگاه می‌توان هر نوع یورش از جانب گروه مسلط بر «زبان»، «آیین»، «هنر»، «سازمان اجتماعی» و «تکنولوژی» را که از ارکان فرهنگ به شمار می‌آیند، نوعی تلاش برای «فلج ذهنی» و در ادامه «ذوب فکری» ملت

۱. همان، ص ۱۳۱

تحت سلطه، محسوب و نام «کولونیالیسم فرهنگی» بر آن نهاد، اما از آنجا که فرهنگ در بستر تاریخ جریان دارد و دگرگونی می‌پذیرد، به همان ترتیب، «کولونیالیسم فرهنگی» نیز در بستر تاریخ و بنا به اقتضاها زمان، در هر مقطع، یک یا چند رکن از ارکان پنجگانه فرهنگ را با ابزارهای گوناگون هدف قرار می‌دهد.

زبان، بنیادی‌ترین وجه فرهنگ و پایه‌ای‌ترین سازه آن است که بوسیله آن یک دستگاه نمادین شناخت و ارتباط پدید می‌آید که زندگانی را بر روی زمین از ساحت حیوانی به ساحت انسانی فرا برده است، یعنی افقی از کلیت بر روی انسان گشوده که همان «در جهان بودن» اوست. بدین سان زبان همچون محور فرهنگ، در حقیقت، جهان انسانی، نوع زندگی و رفتار و ارتباط و ذهن انسانی را ممکن می‌کند.

دین به عنوان یک نهاد اجتماعی، عبارت است از ایمان به ارزشهای مطلق و عمل به آنها که انسان را موضوع دریافت وحی، الهام وجدان و پرتو خرد قرار می‌دهد.

هنر در مفهوم عام خود عبارت است از مجموعه قواعدی که برای دستیابی به یک هدف معین، یعنی زیبایی و جمال و خیر و منفعت از آن پیروی می‌شود. هنر در مفهوم خاص نیز بر مجموعه روشهایی اطلاق می‌شود که انسان آن را برای برانگیختن احساس و ادراک زیبایی به کار می‌برد.

سازمان اجتماعی یک جامعه شامل قانون، خانواده، مالکیت، دولت و تبلور عینی روح کلی همان جامعه در مسیر تکامل تاریخی

است. حقوق فردی و قرارداد اجتماعی، در چارچوب این تعریف قرار می‌گیرند.

تکنولوژی نیز فرایند تولید کالا، خدمات و اندیشه از عوامل تولید و ارتقاء سطح کیفی آنها در طول زمان است.

بدین ترتیب، هرگونه تلاش گروه مسلط برای در هم شکستن پنج رکن زبان، آیین، هنر، سازمان اجتماعی و تکنولوژی، تلاش جهت نابودی فرهنگ گروه تحت سلطه و عبارتی «کولونیالیسم فرهنگی» می‌تواند باشد. با این تعریف به سراغ مراحل تاریخی کولونیالیسم فرهنگی در کردستان و چگونگی تأثیرگذاری هر مرحله بر ارکان فرهنگ ملت کرد می‌رویم.

سقوط دولت ماد

در دوران کنونی، اگر ملت کرد مدعی داشتن دولتی فراگیر در سرزمین خود باشد، تنها زمان مشخصی که می‌تواند بدان استناد کند، دوره‌ای از تاریخ است که «دولت ماد» بر سرزمین او حکومت کرده است :

«نخستین اشاره به این قوم در کتیبه‌ایست که گزارش حمله شلمنصر سوم به پارسوا در کوه‌های کردستان (۸۳۷ ق.م) بر آن ثبت شده است. از اخبارچنین برمی‌آید که در این ناحیه، بیست و هفت امیرو شاه بر بیست و هفت ولایت کم جمعیت، حکومت می‌کردند. مردم این ولایت‌ها را «آمادها» یا «مادها» می‌نامیده اند. مادها از نژاد هند و اروپایی به شمار می‌روند و محتمل است که

در تاریخ هزار سال قبل از میلاد از کناره های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند. در زند اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، یادی از این زادگاه قدیمی می شود و مانند بهشتی توصیف می شود: «سرزمینی که آدمی جوانی خود را در آن گذرانده، مانند ایام جوانی زیباست به شرط اینکه شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمین یا در آن ایام، زندگی کند»....^۱

... «دولت آشور بارها بر سرزمین مادها حمله کرده و هر بار چنان پنداشته بود که مادها چنان شکست خورده که دیگر یارای برابری با آن را ندارد ولی بعدها معلوم شده بود که مردم این سرزمین از مبارزه برای بدست آوردن آزادی خسته نمی شوند».^۲

بهر حال آنچه بتوان اتحاد ماد نامید، در سال ۷۰۰ پیش از میلاد با تاجگذاری «دیاکو» در «اکباتان» آغاز شد و در عصر «هوخشتره» با ویران کردن پایتخت آشوریان، «نینوا» به اوج رسید.

حکومت مادها تا سال ۵۵۰ پیش از میلاد ادامه پیدا کرد و در این سال، با خلع اژدهاک از قدرت، عصر فرمانروایی مادها پایان یافت.

دولت ماد که امپراطوری عظیم پارس بر آن بنا شد، سهم خود را در بنای مدنیت ایفا کرد. پارسی ها زبان آریایی و الفبای سی و شش حرفی خود را از مردم ماد گرفتند و همین مادها سبب آن بودند که پارسی ها بجای لوح گلی، کاغذ پوستی و قلم برای نوشتن بکار برند و به استعمال ستونهای فراوان در ساختمان توجه کنند. قانون

۱. تاریخ تمدن، ویل دورانت، جلد اول، ص ۴۰۵

۲. همان، ص ۴۰۶

اخلاقی پارسی ها که در زمان صلح صمیمانه به کشاورزی بپردازند و در جنگ متهور و بی باک باشند و نیز مذهب زرتشتی ایشان و اعتقاد به اهورامزدا و اهریمن و سازمان پدرشاهی یا تسلط پدر بر خانواده و تعدد زوجات و مقداری قوانین دیگر پارس که از شدت شباهت با قوانین ماد سبب آن شده است که در این آیه از کتاب دانیال: «تا موافق شریعت مادیان و پارسیانی که منسوخ نمی شوند ذکر آنها با هم بیاید، همه ریشه مادی دارد»^۱.

«حتی پوشش پارسیان که عبارت بود از شلواری سه پارچه و پیراهنی کتانی و دو لباس رو که آستین آنها دستها را می پوشانید و کمربندی بر میان خود می بستند نیز ریشه مادی دارد»^۲.

ملت کرد همزمان با تاسیس دولت ماد، آیین منحصر به خود داشته است. زرتشت ماد در سال ۶۶۰ پیش از میلاد در شهر «ارومیه» بدنیا آمد و در دامان کردستان به بالندگی رسید. بزرگترین عطیه او به بشریت پیغام جاودانه «گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک» است که شاید بتوان آن را کامل ترین سخن کوتاه در تمام اعصار و قرون پنداشت. در مورد اخلاق مادها نیز با توجه به خاستگاه زرتشت، می توان اخلاق اوستا را ویژگی اخلاق ماد و در ادامه پارسها دانست.

۱. همان ص ۴۰۶

۲. همان، ص ۴۱۲

از دیدگاه زرتشت، بدترین همه گناهان کفر و الحاد، تقوا و دینداری، بزرگترین فضیلت و نترسیدن از مرگ و همچون یک سرباز امین در راه اهورامزدا جنگیدن، بزرگترین جهاد بود.

برای انسان زرتشتی، آداب معاشرت، پاکیزگی، نوشیدن آب خالص و رعایت آداب تطهیر و جلوگیری از پلیدی، امری واجب بود. مادها زن گزینی و موالید را از فضایل به شمار می‌آوردند: «مردی که زن دارد بر آنکه چنین نیست فضیلت دارد و مردی که خانواده‌ای را سرپرستی می‌کند بر آنکه خانواده ندارد فضیلت دارد و مردی که پسران فراوان دارد بر آنکه چنین نیست فضیلت دارد و ثروتمند برتر از مردی است که ثروت ندارد».

خانواده نزد زرتشتیان مقدس ترین سازمان اجتماعی بشمار می‌رود:

«ای مقدس دادارگیتی جسمانی، آیا دوم خوش ترین جای زمین کجاست؟ پس اهورامزدا گفت: هرآینه جایی که مرد مقدس خانه‌ای بسازد که دارای آتش و آب و گوسفند و زن و فرزند و اهل بسیار باشد. پس از آن، گاو و گوسفند بسیار و آرد بسیار و علف بسیار و سگ بسیار و زنان بسیار و بچه‌های بسیار و آتش بسیار و اسباب زندگی خوب بسیار باشد».

در زمان زردشت، زنان همان گونه که عادت پیشینیان بود، منزلتی عالی داشتند. باکمال آزادی و با روی گشاده در میان مردم آمد و شد می‌کردند، صاحب ملک و زمین می‌شدند و در آن تصرفات مالکانه داشتند و می‌توانستند مانند اغلب زنان روزگار

حاضر به نام شوهر یا به وکالت از طرف وی، به کارهای مربوط به وی رسیدگی کنند.^۱

در آیین زرتشتی فرزندان طبقه بالا مسائل دینی، طب و حقوق می‌آموختند و پسران طبقات پایین، اسب سواری، تیراندازی و راستگویی. آیین زرتشتی از کوچکترین تعلیمات نیز غافل نبود... تا پیش از ظهور اسلام و گسترش آن بسوی کردستان، مردمان این سرزمین، الفبای منحصر به خود داشتند که «ماسی سورات» مبدع آن در سده دهم پیش از میلاد، به کردستان ارزانی داشته بود، اگر چه امام مردوخ، آن را الفبای «اوستایی» نامید و تاریخ ظهور آن را سده ششم پیش از میلاد می‌داند. پارسیان، این الفبا را از صورت مقاطع هجایی بیرون آورده و شکل خط میخی به آن دادند...

بهر حال نظری به عوامل کلی تمدن شامل عوامل جغرافیایی، زمین - شناختی، اقتصادی، نژادی، روانی، عوامل اقتصادی تمدن شامل برزگری، صنعت، سازمان اقتصادی، عوامل سیاسی شامل حکومت، قانون، دولت، عوامل اخلاقی تمدن شامل اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و عوامل عقلی و روحی تمدن شامل ادبیات، آیین و هنر نشان می‌دهد که مآدها با برخورداری از چارچوب جغرافیایی مشخص، اقتصاد، کشاورزی و دامپروری، نژاد غالب آریایی، سازمان اقتصادی و صنعتی مبتنی بر کشاورزی و دامداری، حکومت مقتدر، قانون زرتشتی و دولت یکپارچه، اخلاقیات فردی و اجتماعی

۱. همان ص ۴۳۳

زرتشتی، خط و زبان مستقل، آیین کامل و هنر متعالی، واجد ویژگیهای یک تمدن به معنای واقعی کلمه بوده اند و در مسیر عظمت و انحطاط مدنیتهای دوران تولد، بلوغ، عظمت و انحطاط را گذرانیده اند.

اما چرا سقوط دولت ماد را بعنوان نخستین مرحله از مراحل تاریخی کولونیالیسم فرهنگی در کردستان برگزیده ایم؟

اگر چه سند قاطعی در مورد کولونیالیسم کردستان توسط هخامنشیان وجود ندارد و گمان غالب آن است که کردها در آن اعصار، بلحاظ تاریخ و مدنیت، نوعی همزیستی مسالمت آمیز و مبتنی بر تساوی در برابر قانون داشته اند، اما با سقوط مادها، تأسیس امپراطوری هخامنشی، دوران عظمت روم و ظهور اسکندر، مناطق کردنشین به منطقه برخورد نظامی شرق و غرب تبدیل می شوند.

در واقع، موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک کردستان که مرز میان شرق و غرب، مرز میان توران و ایران، مرز سامی - آریایی و مرز مذهبی بوده است در طول تاریخ، سرزمین کردستان را به آوردگاه نیروهای متخاصم بلحاظ نژاد، قومیت و مذهب تبدیل نموده است.

با فروپاشی دولت ماد، کردستان حداقل هزار سال محل برخورد ایران و روم بعنوان دو امپراطوری شرقی و غربی بود. با فتح اسلام، کردستان آوردگاه مهاجمان مسلمان و نیروهای بومی زرتشتی، یهودی و مسیحی شد. پس از انتقال قدرت از عباسیان به عثمانی و سلطه صفوی در ایران، کردستان به محل جنگهای تمام

عیار امپراطوری سنی و شیعه تبدیل شد. این وضعیت در سالهای بعد به تقابل ایرانی و تورانی انجامید و در سالهای پایانی قرن بیستم، آوردگاه سامی - آریایی شد.

شدیدترین برخورد نظامی شرق و غرب پس از فروپاشی دولت ماد، نبرد «گوگمیل» میان اسکندر مقدونی و دارای هخامنشی بود که در منطقه‌ای نزدیک اربیل و در کنار روستایی که امروز «گاوه مله» نامیده می‌شود رخ داد. سپاهیان اسکندر پیش از این تاریخ، با فتح شمال کردستان، پرستشگاه «ارتیمید» شهر «ایویس» رادر سال ۳۵۶ پیش از میلاد نابود کرده بودند. اسکندر خود نیز در همان سال کتابخانه شهر «آمید» را که گویا حاوی هزاران نسخه خطی بوده است، به آتش کشید. گویند یکی از گنجینه‌های ادبی این کتابخانه، نسخه‌ای خطی از اوستا بوده که بر روی پوست دوازه هزارگاو نگاشته شده بود.

البته پیش از این تاریخ نیز گزنقون و سپاه معروف ده هزار نفری وی در سال ۴۰۱ پیش از میلاد که برای یاری رساندن فرمانروای هخامنشی به ایران آمده بودند، کردستان را برای عقب نشینی انتخاب کردند.

بهر حال، کردستان بواسطه آنکه پس از سقوط دولت ماد به محل تاخت و تاز نیروهای متخاصم شرق و غرب تبدیل شد، بلحاظ اجتماعی و سیاسی، دچار آشفتگی گشته و نتوانست آن گونه که باید بنیادهای اندیشه ملی را سامان دهد. نگاهی به تاریخ سراسر پر آشوب کردستان در دوره برخورد شرق و غرب - ایران و روم -

نشان می‌دهد که ایالت کردستان یا ایالت ماد، مداوماً میان نیروهای متخاصم دست بدست می‌شده و نتیجه این دست بدست شدن‌ها جز تخریب، ویرانی، کشتار و خونریزی به ارمغان نیاورده است ازسویی و از سوی دیگر چون ایالت ماد همواره یک ایالت «بود و نبود» به شمار می‌آمده نیروی غالب هرگز شوقی برای عمران و توسعه اقتصادی در این مناطق احساس نکرده است. در واقع، ایالت ماد همواره بعنوان یک ایالت سرحد، محل تثبیت مواضع نظامی و در بهترین حالت، انبار غله سپاهیان متخاصم بوده است و در بسیاری موارد، بعنوان بخشی از یک دفاع راهبردی، حتی قربانی سیاست زمین سوخته نیز شده است تا توان بالقوه آن بعنوان یک انبار غله نیروی رقیب تقلیل یابد یا بطور کلی از بین برود.

ملت کرد پس از سقوط دولت ماد، دیگر روی آرامش بنخود ندید و این سرزمین، بدلیل تجاوزات دیرپا که همواره به خونریزی و مرگ و کشتار انجامید، نتوانست مدنیت نوباوه خود را به دوران عظمت تاریخ پیوند دهد. سرزمین کردستان از همان روز سقوط دولت ماد، عدالت، حق و قانون را تباه مکروطمع و خود خراهی بیگانه یافت و فرزند ملت کرد نیز که همواره جمله «دیر یا زود خونریزی و نزاع برخواهد خاست» را از پدران می‌شنید، سادگی جنگ آموزی را بر فرایند پیچیده اندیشه مندی ترجیح داد.

مهمترین جنگ‌هایی که از آغازتاریخ تاکنون در کردستان روی داده‌اند، عبارتند از:

- ۱- سده هفتم پیش از میلاد : ماد و آشور.
- ۲- سده ششم پیش از میلاد : ماد و هخامنشی.
- ۳- سده پنجم و چهارم پیش از میلاد : هخامنشی و یونان.
- ۴- سده سوم پیش از میلاد تا قرن هفتم میلادی : ایران و روم.
- ۵- سال ۶۲۸ تا ۶۲۹ میلادی : هجوم «هراکلیس» امپراتور روم.
به کردستان و ویرانی شهرها و روستاهای منطقه «شهر زور»
(منطقه شهر زور در تاریخ کهن، به بخش وسیعی از سرزمین
کردستان - از اربیل تا همدان - اطلاق می‌گشت، اما امروزه
تنها به اراضی محدود حد فاصل سلیمانیه و دربندیخان اطلاق
می‌شود.)
- ۶- سالهای ۶۳۵ تا ۶۴۱ میلادی : یورش اعراب به سرزمینهای
کردنشین.
- ۷- سالهای ۶۶۳ تا ۶۷۸ میلادی : هجوم امویان به کردستان.
- ۸- سرآغاز سده هشتم میلادی و یورش مجدد امویان.
- ۹- سال ۷۵۰ میلادی : نبرد خونین «زاب بزرگ» و درهم
شکستن سپاه مروان.
- ۱۰- سالهای ۸۹۰ تا ۹۱۰ میلادی : یورش «حمدانیها» به جنوب
کردستان.
- ۱۱- سده یازدهم میلادی : هجوم ترکان سلجوقی به کردستان.
- ۱۲- سده سیزدهم میلادی : حمله سپاهیان مغول به کردستان.
- ۱۳- سده پانزدهم میلادی : یورش مجدد مغول به کردستان.

۱۴- سده شانزدهم و هفدهم میلادی : جنگهای عثمانی و ایران در کردستان.

۱۵- سده هجدهم و نوزدهم میلادی : نبرد ایران، روسیه و عثمانی در کردستان.

۱۶- سده بیستم میلادی : جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی و جنگ خونین ایران و عراق.

پروسه فتح اسلام

پس از فتح اسلام، فرهنگ عربی اسلامی-بوسیله وحی- جایگزین فرهنگ کردی زرتشتی شد و از اینجا بود که جریان «اسلامی شدن» مناطق کرد- نشین آغاز گشت.

دینی که محمد «ص» آورد، در آغاز امر سرعت و انتشاری عظیم یافت. این آیین که غالباً با جهاد همراه بود، بر افکار مردم شرق و غرب تأثیری دائم و ثابت نهاد. در قرن اول پس از ظهور آن، در نظر مردمی که در معرض شمشیر اسلامیان قرار داشتند، این دین نوین، مانند آتشی بلند بود که از مرکز آن فروزان شده زبانه آن با سرعتی بی دریغ و شتابان، انبساط می یافت و پیش از آنکه به خود آیند و بدانند که چه باید کرد، آنها را فرا می گرفت. گروهی از انسان که دستخوش غلبه رسمی آن قرار گرفتند، با ادای مالیات خاص، (جزیه) رهایی و آزادی یافتند و بسیاری از آنان که به آیین تازه گردن نهادند و تسلیم شدند و فرایض و احکام آن را قبول کردند از آن پس، «مسلم» نامیده شدند. بعضی دیگر از اقوام جهان، آن را

فوزی بزرگ دانسته به آن اقبال نمودند. بعضی دیگر به مخالفت و مقاومت برخاستند ولی پیش از آنکه در مقام احتجاج و ستیز برآیند، مغلوب شدند و از میان رفتند. اگرچه شدت و صلابت ظاهری اسلام، مخالفین مقاوم را به وحشت می‌انداخت، اما سادگی و روشنی آن، کسان دیگر را مفتون و به قبول آن راضی می‌کرد.^۱

آشنایی ملت کرد با اسلام، به عصر خلیفه دوم باز می‌گردد، اگر چه پیش از این دوران، افرادی چون «گاوان کردی» و پسرش «ابی نصیر» در رده اصحاب پیامبر قرار داشتند.

سعدابن ابی وقاص در سال ۶۳۹ میلادی، ابتدا «مداین» را فتح و پس از آن «جلولان» را فتح کرد. یزدگرد سوم پادشاه ساسانی پس از شکست در مداین و جلولان، شهر «حلوان» را به پایتختی برگزید.

این شهر که قلعه بسیار مستحکمی بود، در منطقه «جبال» قرار داشت و محل آن در «سرپل ذهاب» کنونی بود. «حلولان» پس از دوسال مقاومت، سرانجام پذیرای نیروهای اسلام شد. با وقوع جنگ نهاوند و شکست قطعی سپاه ساسانی، اسلام بر سراسر ایران مسلط گشت.

درباره فتح مناطق کردنشین توسط مسلمانان، «البلاذری» مورخ سده نهم میلادی می‌گوید: «سال ۲۰ هجری «عتبه بن فرقد»

۱. تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، ص ۷۰۴

شهر ارومیه را فتح کرد. در همان سال، «موصل» و همه قلاع کردها نیز گشوده شد.^۱

درباره «شهرزور» نیز «ابن اثیر» می گوید: «عرزه بن قیس» در تلاش برای فتح شهرزور ناکام ماند اما «عتبه بن فرقد» سرانجام آن را گشود و بسیاری از کردها را قتل عام کرد. شهر «مندلی» نیز هنگامی که به پرداخت جزیه و خراج رضایت داد، از کشتار و قتل عام رست. «حذیفه بن الیمانی» هم در ازای ۸۰۰ هزار درهم، از آذربایجان وارد بیل دست برداشت و متعهد شد به آتشکده های «سبحان»، «سبلان» و «ساترودان» آسیبی نرساند.^۲

شمشیر جهاد اسلام، سرانجام تمام مناطق کردنشین را درنوردید و تکثرآیینی پیش از اسلام را به وحدت آیین نو تغییر داد. این شمشیر چنان تیز بود که ویرانی بسیاری برای کردستان بیار آورد. پیرشالیار زرتشتی در ابیات جاودانه خود می گوید:

هورمزگان رمان ناتران کوژان

ویشان شارده وه گه وره ی گه وره کان

زور کار ئه ره ب کردنه خاپوور

گناو پالهیی هه تا شاره زوور

شن و که ینکیان وه دیل به شینا

میرد نازاتلی وه رووی هوینا

۱. رهوشی ثائینی و نه ته وهیی کوردستان، رهشاد میران، ص ۷۰۴

۲. رهوشی ثائینی و نه ته وهیی کوردستان، رهشاد میران، ص ۴۴

ره وشت زه رتوشتره بی ده س
به زیکا نیکا هورمز وه هیوچ که س^۱
آثار این ویرانی ها هنوز در اسامی بسیاری مناطق، روستاها و
شهرها در کردستان خودنمایی می کنند.

«دله م» نام مکانی در شهر زور است که از واژه عربی «تل
الدم» گرفته شده و تاریخ نامگذاری آن به عصر فتح اسلام باز
می گردد که در آن یکصد مسلمان و هزار آتش پرست کشته شدند.
«دولی سه حابه» و «دولی کافران» در منطقه «کویه»، «ئه سحابه
سپی» در سلیمانیه، «گردی شه هیدان» در قلعه دیزه، روستای «عه
بابه یلی» در منطقه «حلبچه» که مأخوذ از فرمانده عرب «ابوعبید
انصاری»^۲ است و مرقد «ابوذر غفاری» که در شهر «سمسور» شمال
کردستان واقع است، از آثار این دوره تاریخی به شمار می آید.
اما تأثیر دین اسلام بعنوان یک آیین نو در برابر آیین زرتشتی
عبارت بود از:

- ۱- سقوط جایگاه زرتشتی بعنوان یک آیین ملی.
- ۲- سقوط جایگاه این دین بعنوان پیام و پروژه فکری - آیینی.
با گسترش اسلام به خارج از شبه جزیره عربستان و کردستان،
جریان نفوذ فرهنگی - اجتماعی اسلام در کنار اقتدار سیاسی نیز
آغاز شد. در این مرحله:

^۱ - میژووی ویژه ی کورد، صدیق بوره کبی، جلد اول، صص ۳۹۸-۳۹۹

^۲ - کوردانی سه رگه ردان و برا موسلماننه کانیان. ص ۱۹

- ۱- الفبای کوفی جایگزین الفبای ماسی سورات شد.
 - ۲- بنیادهای قانون، سازمان اجتماعی، عادات و تقالید و آداب و رسوم گذشته حرام شد.
 - ۳- پول بومی بعنوان ابزار خرید و فروش، ارزش خود را از دست داد.
 - ۴- بکارگیری زبان کردی در مکاتبات و محاورات رسمی ممنوع شد.
 - ۵- دستگاه اداری به عربی متحول گشت.
- علاوه بر اعمال این وضعیت، در سازمان اجتماعی، کلیه مظاهر آیین گذشته از جمله کتب، دستنوشته ها، ادعیه و... بنام حرمت اسلامی یا در آتش سوخت و یا به صورت دیگر نابود شد.
- «سعد بن ابی وقاص» پس از فتح ایران، در نامه‌ای به خلیفه دوم، از وی درباره کتب و دستنوشته های موجود در ایران فتوا خواست. خلیفه در پاسخ گفت:
- «همه را بسوزان. اگر راهنما باشند قرآن راهنما تر است و اگر گمراه - کننده باشند، باید از میان برداشته شوند.»
- در واقع، تلاش برای تثبیت بنیادهای آیین اسلام پس از فتح در کردستان را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ۱- تحریک و تشویق مردم کردستان به آیین اسلام با بشارت بهشت و انداز جهنم که این شیوه بشارت و انداز بسیار کاملتر از شیوه زرتشتی آن بود.

- ۲- وضع جزیه بعنوان باج و سنگین نمودن آن بخاطر اعمال فشار اقتصادی جهت دست برداشتن از آیین کهن و پذیرش اسلام.
 - ۳- تأسیس مسجد و پرستشگاههای دینی در کردستان.
 - ۴- اعلان شعار اسلام با محوریت «یکسانی و عدالت اجتماعی».
 - ۵- اعلام موضع اسلام در مورد عدم تفاوت ملتها.
 - ۶- رسمیت زبان عربی بعنوان زبان قرآن و اهمیت آن بعنوان زبان درجه اول.
 - ۷- تلاش برای نابودی آثار آیین کهن، از میان بردن کتب قدیمی و تغییر خط «ماسی سورات» به خط کوفی.
- از همان آغاز اسلام، ملت کرد خدمتگزاری به اسلام را آغاز می‌کند، خدمت به آیین، زبان، آداب و رسوم و فرهنگ اسلام. در کنار «بلال حبشی»، «سلمان فارسی»، «صهیب رومی»، به نام «گاوان کردی» و پسرش «ابی نصیر» بر می‌خوریم که پیامبر گرامی اسلام، ایشان را در رده اهل بیت خود قرار می‌دهد. بیگمان، این اقدام پیامبر در دوران حیات خود، واکنشی عقلایی به کسانی است که می‌خواهند با ابزاری کردن آیین اسلام، هویت عربی را بعنوان ملاک برتری و اولویت معرفی نمایند. هنگامی که پیامبر اسلام با اولین جرقه های «عریسم» مواجه می‌شود، در حدیثی می‌فرماید:
- «یا ایها الناس ان الرب واحد و الاب واحد و لیست العربیه لاحدکم ابا ولا ام وانما هی اللسان ... فمن تکلم بالعربیه فهو عربی». ای مردم خدا یکی و پدر یکی است و زبان عربی پدر و مادر شما نیست. عربی تنها یک زبان است ... پس هر کس به زبان عربی

سخن بگوید، عرب است. (علی حسن خریوطلی، القومیة العربیة من الفجر الى الظهر)^۱

پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، «فناتیزم عربی» آهسته آهسته و گام بگام، جای پای خود را در دل اسلام گشود. از این زمان به بعد بود که هر کس از غیر اعراب اسلام می آورد، بدلیل آنکه عرب نبود و می بایست تمایزی میان او و اعراب قایل شد، «موالی» لقب می گرفت. «موالی» در زبان عربی بمعنای «عزیز» و «سرور» است، اما معنای دیگری هم دارد که رفتار اعراب متأخر در عصر «اموی» و «عباسیان»، نشان داد که هدف اعراب از این نامگذاری، معنای دوم آن بوده است: «موالی» بمعنای «عبد»، «بنده».

«موالی» نزد اعراب همواره «شهروند درجه دوم» محسوب می شد. «روحانی» موالی هرگز پیش نماز اعراب نمی شد و حتی در جهاد نیز حق نداشت جزو نیروهای سواره نظام باشد. از دیدگاه اعراب، «موالی» تنها شایسته کارهای حقیر و وظایف پست بود. «الطیب المتنبی» شاعر بزرگ عرب میگوید:

و انما الناس بالملوک وما تفلح عرب ملوکها عجم
لا ادب عندهم ولا حسب ولا عهد لهم ولا ذم
بکل ارض و طئتها امم ترعى بعبد کانهم غنم
یستخشن العز حین یلمسه وکان یری، بطفرة القلم

۱. کورانی سرگردان و برا موسلمانان کانیا، ص ۳۶

موالی هیچگاه نمی‌توانست دختر عرب را به عقد خود در آورد .
این گناهی بس بزرگ بود که خلفای «اموی» و «عباسی»
بخششی بر آن قائل نبودند . اما در مقابل، مسلمان عرب
می‌توانست، زنان و دختران کرد را به عقد خود درآورد. البته عرب
مسلمان، زن یا کنیز «موالی» را «السریه» یا «خدمتکار» می‌نامید .
فرزندان این زنان را نیز «هجین» می‌گفتند که معنای آن «کودک
لکه دار» یا «معیوب» بود . «الریانی» شاعر عرب می‌گوید :

ان اولاد السراری کثروا یا رب فینا

رب ادخلنی بلادا لا اری فیها هجینا

فرزندان سراری درمیان ما بسیار شده اند . خداوندا مرا وارد
سرزمینی کن که هیچ لکه داری را نبینم .

«فنا تیزم عربی» در عصر «مروان حمار» آخرین خلیفه اموی به
اوج رسید و «عربیسیم» بنام «اسلام»، ملت‌های غیرعرب را در
پست‌ترین جایگاه ممکن قرار داد . اعدام روشنفکران بزرگی چون
«حمید قحطبه الطایی»، «ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله ابن
عباس» و ... از جمله اقدامات این خلیفه ستعصب عرب علیه
«موالی» بود .

تشدید جنایات «مروان»، سرانجام به قیام بزرگ «ابومسلم
خراسانی» سردار گرانقدر کرد انجامید .

نام واقعی «ابومسلم خراسانی»، «بهزادان»^۱ بوده است که از واژگان اصیل کردی است. قیام سردار بزرگ کرد، سرانجام بنیانهای خلافت اموی را در هم شکست و به قدرت «عباسیان» انجامید.

«ابوجعفر منصور» نخستین سرسلسله خلفای عباسی پیش از بقدرت رسیدن در جمع اهالی خراسان گفت:

«ای ساکنان خراسان! شما دوست و دلسوز ما هستید. شما هوادار و پشتیبان ما هستید...» اما بمحض آنکه بر تخت خلافت نشست، در نخستین اقدام «ابومسلم خراسانی» را به آتش کینه «عربیسلم»،

از میان برد، ابودلامه شاعر نژادپرست عرب (وفات - ۷۸۰ میلادی) اینگونه بر ابومسلم کرد لعنت می‌فرستد:

ابا مجرم هل غیر الله ... نعمه علی عبده حتی یغیرها العبد ...؟
افی دوله منصور حاولت غدره الا ان اهل الغدر أبأؤک الکرد
ای پدر جرم...؟ آیا پاسخ یزدان بزرگ در رحمانیت، فراموش نمودن این نعمات است ...؟

در عصر فرمانروایی ابوجعفر منصور، سودای غدر و خیانت در سر پروراندی ... ای خیانتکار، پدران و نیاکان کرد تو نیز مانند خودت خیانتکار بودند.

«ابوالعلا المعری» نیز در کتاب «رساله الغفران» (۱۰۵۸ - ۱۰۵۷ میلادی) می‌گوید: ابومسلم خراسانی و خواهرزاده

۱. کوردانی سه‌رگردان و برا موسلمانان کانینان، جمال نیز، ص ۲۵

اش «بابک خرم - دین»، همچنین سردار کرد «خدرین کاووس» ملقب به «افشین» «زندیق» بودند.

جالب آن است که این «شوونیسم عربی» در سال ۱۹۹۸ یعنی تنها چند سال پیش، توسط یکی از نویسندگان عرب بنام «صلاح الدین المنجد» در یکی از گفتارهای روزنامه «الحیاه» بنام «السفاحون فی تاریخنا» تکرار و کلمه «ابامجرم» مجدداً در مورد «ابومسلم خراسانی» بکار می‌رود.

«بابک خرم دین» نیز تنها بدلیل آنکه در برابر «فنا تیزم عربی عباسیان» به مقاومت برمی‌خیزد، با تهمت «انقلاب الحادی» از سوی اسلاف و «انقلاب کمونیستی» از سوی اخلاف مواجه می‌گردد.

ادیبان عرب در اعصار گوناگون، «کم لطفی های ادبی» بسیاری در حق ملت کرد روا داشته‌اند. شاعر محترم عرب در یکی از ابیات خود می‌فرماید:

لا تحذر الحیه و العقربا احذر کردیا اذا استعربا

از مار و عقرب نترسید اما از کردی که عرب شده باشد بترسید.
یا شاعر دیگری می‌فرماید:

ثلاثه فی الدنيا علی الفساد: الكردی و الجریدی و الجراد.

سه چیز در دنیا عامل فساد هستند: کرد و جریدی و ملخ.

انکار آدمیزاد بودن کرد نیز جای خود دارد. «المسعودی» مورخ عرب، کردها را از نسل درنده و جن دانسته می‌گوید: «مقصود از اینها

مهاجران عرب و ملت‌های درنده و وحشی چون کردها هستند. «یا
«الاکراد طائفة من الجن» و ...

حال این ادعاها را با جملات «هرودوت» مورخ بزرگ یونان به
مقایسه بگذاریم: «میدی‌ها در مناطقی زندگی می‌کنند که در شمال
سرزمین پارس قرار دارد. آنها تاریخ و مدنیته کهن در این مناطق
دارند.»

شاعران نژادپرست بار دیگر می‌گویند:

زبان عربی آغاز و انجام است.

فارسی، چون شکر شیرین است.

ترکی، آینه‌ای از هنر است.

کردی نیز ... خر است.

روشنفکران کرد، ادبیات کردی و جنگاوران این ملت، خدمات
بسیاری پیشکش اسلام نمودند. روشنفکرانی چون «شیخ
عبدالقادر گیلانی»، «محمد فیض ذهابی»، «عثمان دقنه»، «عبدالله
بیتوشی»، «شیخ محمد خال»، «عبدالکریم مدرسی»، «شیخ
عبدالباسط»، «واژگانی چون «الدستور»، «الجمهور»، «الهندسه»،
«البرید»، «الفردوس»، «الخانه»، «المهد»، «البیمارستان» و جنگاورانی
چون «صلاح الدین ایوبی» که احیاگر اسلام جهادی علیه صلیبیون
بود شاهدهی بر ادعاها می‌است اما پاسخ خدمات ملت کرد از سوی
اعراب مسلمان چه بوده است؟ مگر قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره
المؤمنون از زبان نوح نمی‌فرماید: و قل رب انزلنی منزلاً مبارکاً و
انت خیر المنزلین

و مگر در سوره هود آیه ۴۴ پاسخ نمی‌دهد: و غیض الماء و
قضى الامر و استوت على الجودی و قيل بعداً للقوم الظالمین .
براستی آیا این منزل مبارک، شایسته چنین جنایات، وحشی‌گری
ها و ستم‌ها هست ???

انتقال خلافت اسلامی از عباسیان به عثمانی، امپراتوری صفویه در ایران و تجزیه کردستان

امپراتوری عثمانی

ترک‌های عثمانی، یکی از قبایل کوچک توران بودند که در سده
سیزدهم میلادی بخاطر هجوم مغولها، ناگزیر از ترک سرزمین آبا و
اجدادی و مهاجرت به آسیای صغیر شدند . عثمانی‌ها با پشتیبانی از
سلجوقیان، آنها را در برابر مغولها یاری کردند . سلجوقیان نیز بخاطر
جبران الطاف ایشان، به فرمانده عثمانی «ارطغرل» اجازه دادند در
منطقه «اسکی شهر» سکنی گزینند. پسر ارشد «ارطغرل» که عثمان
نام داشت جانشین پدر شد و سلسله عثمانی را بنا نهاد .

عثمانی‌ها، که دارای نظم و نظام منحصربفرد بودند، در مدت
کوتاهی نشان دادند که از تمام قبایل توران، شایسته‌ترند. آنها تنها
دوسه پس از استقرار در آناتولی، امپراتوری عظیم عثمانی را
تأسیس کردند .

امپراتوری عثمانی در عصر «سلطان سلیم دوم» (۱۵۶۶-۱۵۳۰) به اوج عظمت خود رسید. «سلیمان» ارتشی مرکب از ۲۵۰ هزار نیروی نظامی تشکیل داد و نیرومندترین توپخانه جهان در آن عصر را بوجود آورد. نیروی دریایی عثمانی در آن عصر، مرکب از ۳۰۰ کشتی جنگی بود که دامنه نفوذ آن، مرزهای آبی ایتالیا و اسپانیا را درمی‌نوردید و نظارت کاملی بر مسیرهای تجاری دریایی اروپا داشت. قدرت بسیار، حق انحصاری حمل و نقل کالا را نیز برای این امپراتوری به ارمان آورد و خزانه سلطان را بتدریج از زر انباشت.

راز عظمت ترکهای عثمانی، تأسیس ارتش حرفه‌ای «ینی چری» در کنار لشکر فتودالی ایشان بود. «ینی چری» نقطه اتکا و عامل اطمینان امپراتوری معظم عثمانی به شمار می‌آمد.

سقوط قسطنطنیه بدست ترکهای عثمانی، امپراتوری بیزانس را از نفس انداخت، امپراتوری که به مدت هزار سال، سپر پولادین آسیا در برابر کشورهای اروپایی بود، اهمیت قسطنطنیه را می‌توان در دومورد خلاصه کرد:

۱- حلقه ارتباطی آسیا و اروپا.

۲- در آمیختگی دوران کهن و دوران جدید در قالب یک واحد قدرت.

۱. کوردستان و ییسترانژی دهوله‌تان، حسین مدنی، جلد اول، صص ۸۰ - ۷۹

سلاطین عثمانی سراسر قرن پانزدهم را به کشورگشایی گذراندند و تا دروازه های وین نیز پیش رفتند، اما ظهور یک امپراتوری جدید در شرقی عثمانی توسعه طلبی عثمانی را بتدریج از حرکت انداخت .

امپراتوری صفویه

نیای بزرگ «شاه اسماعیل» یکی از شیوخ کرد بنام «شیخ صفی» از کردهای «سنجان» در منطق «اردبیل» بود. «شیخ صفی» و «شیخ زاهد گیلانی» کره داماد و پدرزن یکدیگر بودند. شیخ صفی در ۶۵۰ هجری دنیا آمد و در سال ۷۳۵ دیده از جهان فرو بست. نامبرده از بزرگان طریقت تصوف بود و مریدان بسیار داشت. شیخ صفی شافعی مذهب بود.^۱

استاد «محیط طباطبایی» در پژوهشی که راجع به خاندان شیخ صفی ارائه کرده است می نویسد :

سومین حکومت مقتدر تاریخ ایران زمین، سلسله صفویه است نیاکان شاه اسماعیل در غرب منطقه «گستاسب» اردبیل روزگار گذرانیده اند. شیخ صفی الدین به زبان کردی سخن می گفته است و فہلویات مشہور او، شہدی بر کرد بودن وی ہستند. «شیخ صفی الدین» و پسرش، «صدر الدین» مانند کردہای آن منطقہ پیرو مذهب شافعی بودند. اما ندیدہ شیخ بنام «علی سیاہ پوش» بہ حلب مہاجرت کرد و با تأثیرپذیری از «نصیری ہا» و «غلاہ شیعہ»

۱. ایران و جهان از مغول تا قاجاریہ، دکتر ابوالحسین نوری، ص ۱۴۲

اطراف «حلب» که امروزه «علویان» نامیده می‌شوند، از مذهب شافعی دست برداشت و «شیعه» شد. پسر او میراث «تشیع» را با خود به ایران آورد و «شاه اسماعیل صفوی» آن را بعنوان مذهب رسمی ایران برگزید.^۱

نمونه‌ای چند از دوبیتی‌های شیخ صفی را می‌آوریم:

دیره کین سر به سودای ته گیجی

دیره کین چشم چو خونین اسره ریجی

دیره سر به آستانه اچ ته داروم

خود نه وایی کوور به حتی چو کیجی^۲

شاه اسماعیل از طرف مادرش «مارتا» همسر مسیحی «اوزون حسن» قره قویونلو به خانواده مسیحیان یونان پیوند می‌خورد و از طرف پدر نیز، خاندان آق قویونلو بود.

شاه اسماعیل پس از فتح تبریز در سال ۱۵۰۱ میلادی، در سن ۱۴ سالگی بر تخت سلطنت جلوس کرد و مذهب «تشیع» را بعنوان مذهب رسمی ایران برگزید.

شاه اسماعیل جهت تضعیف قدرت عثمانی، پیوندهای محکمی با علویان آناتولی برقرار و زمینه مناسبی برای بروز آشوب داخلی علیه عثمانی خلق کرد.

^۱. تاریخ مشاهیر کرد، جلد اول، تألیف بابامردوخ روحانی، صص ۳۲ - ۳۱.

^۲. میژووی ویژه‌ی کورد، جلد اول، صدیق بورک‌بی، صص ۳۹۹-۳۹۸.

شاه صفوی، سرانجام اصفهان را به پایتختی برگزید و اسباب قدرت را به مرکز ایران منتقل کرد.

آغاز اختلاف مذهبی

فنا تیزم مذهبی سلطان سلیم عثمانی (۱۵۲۰-۱۵۱۲) و تعصب مفرط شاه اسماعیل صفوی، زمینه مناسبی برای بروز اختلاف میان دو قدرت ایجاد کرد، اختلافی که به تفرقه فکری و تاریخی اسلام انجامید و عظمت اسلام را تا حد بکارگیری الفاظ رکیک از دو سوی قدرت، تنزل داد. سلاطین عثمانی، زیر دستان خود را «پاشا» می گفتند و پادشاهان صفوی نیز کنیزان خود را «سلطان» می نامیدند و ...^۱ بدین ترتیب، نبرد مذهبی دوامپراتوری بزرگ اسلامی در آغاز قرن شانزدهم که در نهایت به جنگ و خونریزی منجر شد باردیگر ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان را که اینبار هم به میدان کارزار تبدیل شده بود در هم کوبید.

ترکهای عثمانی و ملت کرد

تاریخ روابط ترکهای عثمانی و ملت کرد، با افسانه دروغین ترکها در مورد کردها آغاز می شود:

هنگامی که دین اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام (ص)، والی ترکستان را به دین اسلام فراخواند. «آغوزخان» والی ترکستان از

۱. تشیع علوی و تشیع صفوی، علی مزینانی، صص ۶۰-۵۹

میان سران کرد ایالت ترکستان، «بغدوز» نامی را نزد پیامبر فرستاد. گویند وی یکی از زشت ترین انسانها بوده است. هنگامی که پیامبر او را می بیند فریاد بر - می آورد :

«خدایا هرگز این ملت را متحد نکنی».

این افسانه کذایی حاوی چند نکته است :

۱- وجود ولایتی بنام ترکستان که دعوت پیامبر نشانه عظمت و اقتدار آن است .

۲- برگزیدن یکی از سران کرد از سوی والی ترکستان که بیانگر سلطه ترکها بر کردهاست .

۳- نام ترکی رئیس قبیله کرد یعنی «بغدوز» خان .

۴ - زشت رو بودن این سردار کرد .

۵ - مشروعیت بخش دینی به عدم اتحاد ملت کرد با جعل حدیثی از زبان پیامبر .

این افسانه و بسیاری از داستانهای ساختگی دیگر در مورد ملت کرد مبین آن هستند که تمام هدف سلاطین عثمانی از ایجاد و تقویت ارتباط با کردها استفاده ابزاری از کردها برای حفظ مرزهای شرقی و قرار دادن آنها در مقابل امپراتوری صفوی به بهانه مذهب و اثبات اولویت تورانی بر کردها بوده است .

سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که در سالهای ۱۵۲۰ - ۱۵۱۲ حاکم امپراتوری عثمانی بود در یکی از سفرهای خود به مناطق کردنشین، بسیار زود به استانبول بازگشت . مادرش از او پرسید : «پسرم چه شد زود برگشتی؟» آیا خطر گرج و قزلباش برای همیشه

از بین رفته است؟ سلطان در پاسخ گفت: «مادر! دیوار محکمی میان امپراتوری عثمانی و دولتهای گرج و عجم کشیده ام. دیگر دشمن نمی تواند آسیبی به ما برساند.» مادر پرسید: «چگونه توانستی در مدتی اینچنین کوتاه، دیواری به این عظمت درست کنی؟» «سلطان در پاسخ گفت: مادر! این دیوار را از گوشت و خون ساخته ام. اداره امور این مناطق را به قبایل کرد سپرده ام، بهمین خاطر دشمن دیگر نمی تواند بر مرزهای شرقی ظفر یابد.^۱

سال ۱۵۱۴ و جنگ چالدران میان امپراتوری عثمانی و صفوی، نه تنها آوردگاهی جز کردستان نداشت، بلکه فرزندان ملت کرد را در صفوف سپاهیان دو طرف در برابر یکدیگر قرار داد تا سرزمین و فرزندان ملت کرد، قربانی توسعه طلبی هردو امپراتوری، بنام مذهب شوند.

پیمان سلطان سلیم و امرای کرد که مشتمل بر چهار ماده است بخوبی نشان می دهد سران کرد چگونه متأثر از القایات مذهبی عثمانی، سر تسلیم فرود آورده اند:

۱- امرای کرد از طریق اقتدار سنتی، حاکمیت خود بر امارات را ادامه می دهند، اما نمی توانند حکومتی مستقل تشکیل دهند.

۲- بر اساس آداب و رسوم و سنن کهن، هر کدام از امرا حاکم بر ایالت خود هستند و روابط آنها با دیگر ولایات، تنها براساس مبادله سفیر است.

۱. کوردستان و کیشه‌ی سنووری عوسمانی فارسی، نجاتی عبدالله، ص ۳۱

۳- امرای کرد موظفند نیروهای مسلح خود را در جنگهای عثمانی علیه دشمنان بسیج کنند .

۴ - سالانه، مبلغی بنام «خراج»، ازسوی امرای ولایات به خزانه سلطان واریز شود.^۱

بهرحال، کردستان بعنوان مرز میان امپراتوری عثمانی و صفوی، همواره سلول هدف مناسبی برای اجرای طرحهای سیاسی و آخرین مکان برای برخورد نظامی و کشت و کشتار بوده است . در اینجا مسأله جغرافیای سیاسی کردستان بار دیگر خودنمایی می کند، اما این بار شرایط، ویژگی های چندی بخود می گیرد :

۱- کردهای مسلمان در اثراختلاف مذهبی و در قالب دوامپراتوری صفوی و عثمانی، در برابر یکدیگر صف آرایی می کنند .

۲- فرزندان ملت کرد در صفوف سپاهیان طرفین، تنها قربانی سیاست - بازی و توسعه طلبی قدرتها هستند .

۳- کردستان، سرانجام تاوان ناهوشیاری خود را با نخستین تجزیه در سال ۱۶۳۹ می پردازد .

۴ - روحانیان مذهبی کرد با تحمیق مذهبی مردم، به بزرگترین مجریان سیاست عثمانی در کردستان تبدیل می شوند .

^۱ . تاریخ عثمانی، جلد ۲، اوزدمیر پروفیسور اسماعیل حقّی اوزون چاوشلی، ترجمه دکتر ایرج نوبخت، ص ۶۱۳

پیمانهای صلح ۱۵۵۵ آماسیه، ۱۶۱۸ سه راو، ۱۶۳۹ زه هاو، ۱۷۲۷ همدان، ۱۷۴۶ کوردان و ۱۸۲۳ ارزروم همگی مبین نبرد عثمانی و ایران در مناطق کردنشین هستند.

فرزندان ملت کرد نیز در صفوف لشکر دو طرف، بزرگترین حامیان سلاطین خود بوده اند. نام فرمانده نظامی شاه اسماعیل یعنی «ساروبیر» که خود یکهزارجنگاور کرد را قربانی شاه صفوی کرد و «ملا ادریس بتلیسی» که بزرگترین مجری سیاستهای عثمانی بود، بزرگترین دلیل به مسلخ رفتن فرزندان ملت کرد است. اما نکته مهمی که نباید از اشاره بدان خودداری نمود، «بدلیسیسم» است. «مولانا ادریس بدلیسی» کاتب پیشین «یعقوب بن اوزون حسن» فرمانروای آق قویونلو، تاریخ دان و سیاست بازی زیرک بود. نامبرده در دربار سلطان سلیم خدمت می کرد و بدلیل آشنایی با مناطق کردنشین، مورد توجه مخصوص سلطان بود. او تمام هم خود را مصروف تداوم موفقیتهای سلطان عثمانی کرد و بنام مذهب، بزرگان کرد را فریفت.

«ادریس بدلیسی» با توجیه سیاست عثمانی ها بنام جهاد علیه ایرانیان کردها را بسیج کرد تا از گوشت و خون آنها بزرگترین آتش تهیه را برای سلاطین عثمانی تدارک بیند.

کردها در عصر عثمانی و صفوی، بنام «آیین»، خدمات بسیاری به دو قدرت عصر هدیه کردند و این دو قدرت نیز با تلاش بسیار موفق شدند کردها را جهت تأمین منافع خود در برابر یکدیگر قرار دهند. بدینترتیب، بهترین شرایط برای سران دو قدرت رقم خورد تا

در زمان مقتضی از آنها سوء استفاده کنند و بمحض کوچکترین سرپیچی یا سر بریده آنها را صندوق صندوق بعنوان پیشکش نزد سلطان در استانبول بفرستند یا از کله های انباشته آنها مناره درست کنند.^۱

جنگ چالدران ۱۵۱۴ و در نهایت پیمان «زهاب» سال ۱۶۳۹، مرزهای طبیعی کردستان را در هم شکست و مرزهای خون و گلوله و سیم خاردار آفرید تا به تجزیه کردستان انجامید، تجزیه‌ای که ملت کرد را علاوه بر خاک آن، ضمیمه سلطه کرد و برای نخستین بار در تاریخ، کردستان عثمانی و کردستان صفوی را وارد واژگان سیاسی نمود.

کولونیالیسم فرهنگی کرد در تاریخ جدید

مقصود از تاریخ جدید، سرآغاز سده نوزدهم است. این دوران، مقارن ظهور هوشیاری ملی در اروپا به شیوه‌ای کامل و در شرق، بصورت ناقص است. در این دوران اگرچه مرکزیت صفوی و عثمانی همچنان بر کردستان نظارت داشت، با این وجود دو میرنشین بابان و اردلان از استقلال نسبی برخوردار بودند. اما متأسفانه در حالیکه هر کدام از دو طریقت قادریه و نقشبندیه می‌توانستند با بومی نمودن اسلام، اسلامی سیاسی به کردستان

^۱. کردستان و کیشه‌ی سنووری عثمانی - فارسی، نجاتی عبدالله، صص

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

عرضه کنند، اصول قادریه و در ادامه بروز اختلاف میان قادریه و نقشبندیه در عصری که ملت کرد بیش از هر زمان دیگر نیازمند هوشیاری ملی توأم با مشروعیت مذهبی داخلی بود، به تشدید کولونیالیسم فرهنگی کردستان انجامید.

در نیمه دوم سده نوزدهم، دوطریقت قادریه و نقشبندیه در کردستان ظهور کردند. طریقت قادریه بنام «شیخ عبدالقادر گیلانی» از کرد های روستای «گیلان» کرمانشاه در جنوب شرقی کردستان، نامگذاری شده است. نوه شیخ عبدالقادر، عبدالکریم گیلانی (۱۴۶۰-۱۳۶۶) این طریقت را وارد کردستان مرکزی نمود.

از حدود سالهای ۱۳۶۰ به این سو، دو برادر بنامهای عیسی و موسی از همدان به «شهر زور» مهاجرت و پس از درآمدن به طریقت قادری، خاندان برزنجی را بنیان گذارند. بسیاری از مشایخ منطقه جدای از شیوخ نهری، خود را از اخلاف «شیخ عیسی برزنجی» ملقب به «قطب العارفین» می دانند.

شیوخ قادریه خود را نوادگان پیامبر اسلام (ص) و امام علی (ع) دانسته در شجره مذهبی خود از بزرگانی چون حسن بصری، معروف کرخی یاد می کنند.

در طریقت قادری، شیخ لزوما باید از اولاد پیامبر اسلام باشد که این بمعنای «نسبیت عربی» اوست. در این حالت، هویت ملی کردی به آسانی پس زده می شود چراکه بسیاری از عشایر و اقوام،

به جهت دستیابی به زعامت مذهبی، خود را اولاد پیامبر اسلام معرفی و حتی از جعل شجره نامه نیز خودداری نمی‌ورزند.

در طریقت قادری، فرد به وضعیت موجود راضی است و به آنچه دارد خرسند، بنابراین موضعی انفعالی در برابر سرنوشت خود اتخاذ و تمام هم خود را مصروف عبادات فردی می‌نماید. در نظر قادریه، اتکای نهایی، شیخ است و فرد، مخلوقی منفعل است که چشم انتظار همت پدری بوده و این پدر نیز کسی جز شیخ نیست.

ماهیت بنیادگرایی طریقت قادریه، حاکمیت امارت بابان، قیومیت امپراتوری عثمانی و جایگاه آن بعنوان مرکز خلافت اسلامی، هر گونه اقدام خارج از حوزه حاکمیت امارت بابان را انحراف از اسلام دانسته بر آن مهر کفر و الحاد می‌زد. درواقع، اصل حاکم بر طریقت قادریه، اصل دست به سینه بودن در برابر کولونیالیسم و دم زدن علیه اجحاف و ستم بخاطر جایگاه بابان بعنوان نایب عثمانی و جایگاه عثمانی بعنوان نایب اسلام ناب بود، بهمین خاطر نتوانست کوچکترین نقشی در ایجاد روحیه «هوشیاری ملی کردی» ایفا کند.

طریقت نقشبندی در سال ۱۸۱۱ توسط مولانا خالد (شیخ ضیاء الدین خالد نقشبندی) وارد سلیمانیه شد، در مدتی کوتاه گسترش یافت و به بزرگترین رقیب طریقت قادریه - که آیین رسمی میرنشین بابان بود - تبدیل شد. این طریقت را بخاطر نوگرایی و اصلاح طلبی مذهبی آن «المجددیه» نیز می‌گویند. این طریقت خواهان نوعی رفورم در اعتقادات مذهبی، جنبه دنیوی بخشیدن بیشتر به مظاهر دینی و در واقع، حضور اسلام بعنوان اندیشه‌ای

سیاسی در جامعه کردستان و به تبع، افزایش نقش آن در تقویت روحیه هوشیاری ملی بود. بزرگترین هدف طریقت نقشبندیه، ایجاد یک جغرافیای فرهنگی ملی و مشروعیت بخشی مذهبی به آرمان ملی کردها بود. طریقت نقشبندیه در واقع، «پروتستانیسم مذهبی مسلمانان کرد» علیه «کاتولیسیسم قادریه» و مقابله با مظاهر کولونیالیسم عثمانی در قالب امارت بابان با هدف ایجاد مرکزیتی کردی مبتنی بر شعار مذهبی «اسلام بومی شده» بود. بسیاری از مورخان کرد، یکی از علل اصلی گسترش ناگهانی «المجددیه» را نقش اعتراضی آن به توجیه گری قادریه از کولونیالیسم عثمانی در قالب امارت بابان، بنام اسلام راستین می دانند.

بهر حال، اسلام نقشبندیه با تهمت کفر و الحاد «شیخ مارف نودی» رهبر قادریه، ناگزیر از عقب نشینی شد و با تبعید «مولانا خالد» به دمشق و وفات او در همانجا، فرصتی دیگر برای مشروعیت بخشی مذهبی به مبارزه ملی کرد و ایجاد فرهنگ ملی کردی از دست رفت. اسلام دولتی، بار دیگر اسلام راستین را از میدان بدر کرده بود.

دلایل کولونیالیسم فرهنگی در این عصر را می توان در چند مورد زیر خلاصه کرد:

- ۱- لزوم نسبیّت عربی شیخ در طریقت قادریه.
- ۲- سفارش طریقت قادریه به «راضی بودن به وضع موجود».
- ۳- برسمیت شناختن «امارت بابان» و توجیه مذهبی وابستگی آن به خلافت عثمانی.

۴ - بروز شکاف عمیق میان پیروان دو طریقت قادریه و

نقشبندیه.

۵ - نقش طریقت قادریه در محوریت بخشی به اسلام خلافت و

اهمیت ندادن به «هوشیاری ملی کردی».

۶ - تبدیل شکاف قادریه و نقشبندیه به بخشی از فرهنگ ناآگاهی

جمعی ملت کرد.

ظهور بورژوازی اروپایی، انقلاب صنعتی اروپا و

نفوذ انگلیس در کردستان

آغاز حضور انگلیسیها و فرانسوی ها در کردستان به اوایل قرن نوزدهم بازمی گردد. اگر چه ویژگی استعمار کلاسیک که همان جمله «استعمار کلاسیک، ابتدا با ورود میسیونرها آغاز می شود» در کردستان نیز تا حدی صدق می کند، اما همچنانکه استعمار را در شکل کلاسیک آن در کردستان نمی بینیم، مسأله حضور میسیونرها نیز تا حد بسیاری کم رنگ می نماید.

بهر حال، چون در بحث حاضر به کولونیالیسم فرهنگی در کردستان می پردازیم، لازم است این مرحله از کولونیالیسم فرهنگی در کردستان را در دو قیام مهم تاریخ ملت کرد یعنی قیام شیخ

عبیدالله نه‌ری در سال ۱۸۸۰ و قیام شیخ محمود برزن‌جی در سالهای اولیه سده بیستم بازجوینیم.

در نامه شماره ۵۵ اسناد محرمانه بریتانیا راجع به قیام سال ۱۸۸۰ کردستان، در بخش ضمیمه و در سطور پایانی می‌خوانیم :

میسوین‌های آمریکایی در تمام روستاهای مسیحی‌نشین، کلیسا و مدرسه تأسیس کرده و یک معلم نیز منصوب نموده‌اند. خوابگاه و محل سکونت میسوین‌ها نیز در اطراف روستا قرار دارد. آموزش نسطوری‌ها با سرعت پیش می‌رود. تدریس علوم مذهبی، دانش روز و آموزش زبانهای انگلوساکسون جزو برنامه‌های اجباری مدارس است. حکومت ایران با نرمش هر چه بیشتر بدنبال تسهیل امر نسطوری‌هاست. عصر روشنایی و صلح در راه است^۱.

میسوین‌های آمریکایی و انگلیسی حاضر در مناطق کردنشین، اگرچه به بهانه حمایت از آسوری‌ها و نسطوری‌های منطقه وارد کردستان شده‌اند، اما نقشی اساسی در انتقال اطلاعات و پردازش آنها به سفرای کشورهای متبوع خود در تهران و استانبول دارند. حضور خرنده انگلیسی‌ها در مناطق کردنشین بنام میسیونر و بعدها جهانگرد و مستشرق، ابتدا به تسلط سیاسی نظامی آنها در کردستان انجامید و مقدمات ضمیمه شدن جنوب کردستان به عراق مصنوع را فراهم کرد و در ادامه به سرکوب قیام ملی شیخ محمود منجر و در

۱. قیام ۱۸۸۰ کردستان در اسناد محرمانه بریتانیا، جمال میرزا عزیز، ترجمه

نهایت به غارت آثار باستانی کردستان انجامید. نکته مهم دیگری که ذکر آن لازم می‌نماید تلاش حکومت بریتانیا برای دستیابی به دو هدف بود:

- ۱- استفاده از عشایر مسلح کرد در نبرد علیه عثمانی.
- ۲- راضی نمودن آنها به تأسیس یک حکومت فدرال تحت حاکمیت عراق بود.

به‌همین خاطر در مراحل اولیه، با کردها از در مصالحه در آمده و اهداف اولیه خود در نبرد علیه عثمانی را جامه عمل پوشانید و پس از دستیابی به این اهداف، با زور و تزویر کردها را وادار به اطاعت از حکومت فیصل در عراق و پذیرش حکومت فدرالی نمود. این حکومت فدرالی نیز دیری نپایید و با تثبیت حکومت عراق، به الحاق جنوب کردستان به عراق انجامید.

راجع به سیاستهای بریتانیا در کردستان، آنچه مشخص است و نمایندگان انگلستان در بین النهرین، در مکتوبات خود بدان اشاره می‌کنند تصمیم‌سازی‌های کوتاه مدت و میانمدت و در بسیاری اوقات، چرخشهای ناگهانی است که در نوع خود جالب توجه می‌نماید.^۱

بکارگیری قوای نظامی برای دستیابی به اهداف در بمبارانهای مکرر سلیمانیه، هجوم به مواضع شیخ محمود برزنجی و در پاره‌ای اوقات، قتل عامهای خیابانی نیز قابل تأمل است.

۱. کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا، و. همدی، ترجمه بهزاد خوشحالی

سی.جی.ادموندز در کتاب کردها، ترکها، عربها پس از توصیف شاعرانه عملیات نظامی بریتانیا، توان نظامی کشور متبوع خود را در سرکوب دشمنان می‌ستاید :

«این نخستین بار در تاریخ بود که بمبهای آتش را توسط هفت فروند هواپیمای «نیناک» با پرواز از بغداد، «مه‌رگه» را هدف قرار می‌داد. ^۱ یا: «امروز صبح، عملیات هوایی علیه مخفی گاه شیخ محمود انجام شد. این نخستین بار بود که بمبهای ۲۲۰ پوندی در عملیات نظامی نیروی هوایی بریتانیا بکار می‌رفت.»^۲

از سالهای ۱۹۱۵ به این سو نیز کاوشهای باستانشناسی و حفاری‌های غیر مجاز توسط محققان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی در کردستان به تاراج بخش عظیمی از میراث فرهنگی ملت کرد انجامید.

به هرروی تأثیر انگلیس بر خود جستجوگر ملت کرد بویژه طبقه روشنفکر جامعه چنان کرد که آنها یگانه مسیررهایی کردستان را اتکا به انگلیس و قدرتهای خارجی می‌پنداشتند.

کولونیالیسم فرهنگی کردستان در این مرحله تبعات زیر را بدنبال داشت:

^۱ . کردها . ترکها، عربها، سی.جی.ادموندز، ترجمه ابراهیم یونسی، ص ۸۲

^۲ . همان، ص ۸۳

۱. اتخاذ سیاستهای کوتاه و میانمدت در کردستان توسط بریتانیا با هدف تأسیس کشور آتی عراق که این بمعنای در انفعال قرار دادن مبارزات ملی کرد بود.

۲. یورش های نظامی و تبعات اجتماعی ناشی از آن.

۳. ایجاد روحیه عدم اتکاء به خود و تقویت وابستگی روانی به نیروهای خارجی.

۴. گذشته گرایی اغراق آمیز با هدف پوشش روانی ناکامیهای موجود.

۵. غارت موارث باستانی کردستان که نخستین پیامد آن، بروز آشفتگی در تدوین تاریخ ملی کردستان بود.

نتیجه قطعی این وضعیت چنان بود که سرود «ئه ی رقیب» که بعنوان سرود ملی کردها شناخته شده است بازتاب وضعیت انفعالی و نوعی تهدید توأم با هراس ناشی از استعمار انگلستان است. در مورد سرود «ئه ی رقیب» همان بس که سرود ملی کرد بر خلاف تمامی سرودهای ملی جهان، با مخاطب قرار دادن «دشمن» آغاز می شود^۱

۱. «ئه ی رقیب» که بعنوان «سرود ملی» ملت کرد شناخته شده است شعری از «دلدار» شاعر میهن پرست کرد در عصر حاکمیت انگلستان بر سرزمین کردستان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر ر.ک به ناگایی زمان، زمانی ناگایی، عبدالمطلب عبدالله، صص ۷۵ - ۶۸ سلیمانیه، ۱۹۹۹

ضمیمه

دو سند از اسناد وزارت خارجه بریتانیا

۱. کمیسیونر عالی بریتانیا در عراق به سفیر بریتانیا در تهران، ۹ اردیبهشت ۱۳۰۹

سراف. همفریزر به سرآر. کلایو (از طریق اداره مستعمرات، ۱۷ می)

بغداد ۲۹ آوریل ۱۹۳۰ (۹ اردیبهشت ۱۳۰۹)

۱. آقای محترم. افتخار رجوع به نامه شماره ۵۷ مورخ ۱۶ آوریل ۱۹۳۰ شما را دارم که در آن، مرا از گفتگویی که در باب فعالیت ناسیونالیستهای کرد با حضرت اشرف وزیر از همدلی مقامات انگلیسی عراق با حرکت استقلال کردستان داشتید، مطلع فرموده‌اید.

۲. توصیه می‌کنم اگر حضرت اشرف، مجدد این موضوع را خاطرنشان سازد، شما می‌توانید متذکر گردید که در نتیجه توصیه‌های شورای جامعه ملل هنگام اتخاذ تصمیم در مورد مناقشه مرزی موصل با ترکیه، درلت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا موظف گشته است تأمین امتیازات خاصی را برای کرد های عراق چون استفاده رسمی از زبانشان متقبل گردد. از این رو طبیعی است که مقامات بریتانیا در عراق، مراقب آن باشند که تعهداتشان به نحو مقتضی اجرا گردد.

۳- همانگونه که اطلاع دارید مقامات بریتانیا در عراق از جمله دوسلف پیشین من، نه تنها اندیشه خود مختاری کرد را که در

میان برخی از ناسیونالیستهای افراطی کرد رواج دارد، تشویق نمی‌کنند بلکه توجه خاصی نیز مبذول داشته اند که از تبدیل عراق به مرکزی جهت دسایس ناسیونالیستهای کرد برای ایجاد آشوب و اغتشاش در میان کردهای قلمرو دولت مجاور، ممانعت کنند. جزئیات اقدامی که در این زمینه و در سال ۱۹۲۸ اتخاذ شده‌اند، در ضمایم مراسلات محرمانه سر هنری داب به شماره های ۱۶۳۳ مورخ ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) و ۱۸۲۵ مورخ ۱۰ اوت ۱۹۲۸ (۹ مرداد ۱۳۰۷) به اطلاع شما رسیده است. شاید مناسب آن باشد که توجه وزیر دربار بویژه به واقعه موصوف در بخشهای ۱۱ و ۱۲ نامه اخیر الذکر جلب گردد. علاوه بر این، ابلاغ فهرستی از اسامی ناسیونالیستهای کرد و ارمنی به تمام مسئولین گذرنامه در فوریه ۱۹۲۹ (بهمن ۱۳۰۷) برای عدم صدور روادید برای سفر عراق در پی تقاضای مستقیم کمیسیونر عالی از دولت اعلیحضرت صورت گرفت.

۴. تصور می‌کنم اگر حضرت اشرف وزیر دربار از این موارد مطلع گردند، دیگر برای بروز سوء ظن‌هایی که در مورد موضع مقامات انگلیسی عراق در قبال حرکت استقلال کرد ابراز داشته اند زمینه معقولی بر جای نخواهد ماند.

۵. نسخه‌ای از این مراسله را برای وزیر امور مستعمرات ارسال داشته‌ام.

با تقدیم احترام، اف. اچ. همفریزر، کمیسیونر عالی عراق.

۲. گزارش وابسته نظامی سفارت بریتانیا، ۷ تیر ۱۳۰۹

ضمیمه اول شماره ۵۹ لیوتنان کلنل داد به سرآر. کلایو

قلهک، ۲۸ ژوئن ۱۹۳۰ (۷ تیر ۱۳۰۹)

آقای محترم! افتخار دارم بدینوسیله گزارشی از گفتگوی خود را با روبن پاشا نام در ۲۶ ژوئن ۱۹۳۰ (۵ خرداد ۱۳۰۹) تقدیم دارم. نسخه هایی از این نامه مستقیماً برای عملیات نظامی و اطلاعات وزارت جنگ و ریاست ستاد ارتش هند ارسال می شود.

گزارش گفتگو با روبن پاشا در ۲۶ ژوئن

۱. در ۲۶ ژوئن، طبق قرار قبلی با روبن پاشا نام ملاقات کردم که اظهار داشت در ۱۹۱۴ در ارمنستان، وزارت جنگ را برعهده داشته و اینک بخاطر یک مأموریت محرمانه در تهران است. وی امیدوار بود که برای کردهای ترکیه در آراغات، از دولتهای بریتانیا و ایران کمک بگیرد.

بمن اطلاع داده شد که کردهای ترکیه از سه و چهار سال گذشته بر آن بوده اند که از یوغ سلطه ترکها رها شوند و در حال حاضر، علیرغم تلاشهای ترکها برای سرکوبشان، عملاً کم و بیش مستقل هستند. در حدود ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) ترکها تهاجم برنامه ریزی شدهای را ... (این قسمت حذف شده است).

آقای محترم! هنگامی که دیروز وزیر امور خارجه ترکیه را در آنکارا ملاقات کردم، گفته های من طبیعتاً به دستبرد شیخ بارزان بر قلمرو ترکیه کشید (تلگراف شماره ۵۳ مورخ ۲۶ ماه گذشته و تلگراف شماره ۵۳ مورخ ۲۶ ماه گذشته توفیق رشدی بیگ) و توفیق رشدی پرسید که آیا خبری از بغداد دریافت داشته ام یا خیر.

۲. خلاصه‌ای از پاسخ دولت عراق را به سفیر ترکیه در بغداد برای حضرت اشرف بیان داشته و بر این نکته تأکید نهادم که وی می‌تواند مطمئن باشد که نه دولت اعلیحضرت و نه دولت عراق، هیچیک نسبت به ناسیونالیسم جدایی خواهانه، همراهی نشان نخواهند داد و هر گونه حرکتی را که می‌تواند به ناخوشایندی دولتهای همسایه منجر شود، تحمل نخواهند کرد. وزیر امور خارجه پاسخ داد که وی گزارش مفصلی از طاهر لطفی بیگ دریافت داشته و با ضمانت‌های داده شده از سوی دولت عراق و با اقداماتی که در پی یورش شیخ احمد بارزانی اتخاذ کرده‌اند، اطمینان خاطر کامل حاصل کرده است. وی می‌دانست که ترکیه از جانب عراق هیچ نگرانی ندارد. خطرواقعی در جای دیگر بود ولی حضرت اشرف مشخص نکردند که منظور ایشان از نقطه خطر در ایران است یا در محدوده مرزهای ترکیه.

۳. از آن جایی که می‌دانستم کفیل ریاست وزرای عراق وکفیل کمیسئونر عالی، قصد دارند در هشتم ماه جاری به کردستان بروند تصور کردم مناسب آن است از سخنرانی‌هایی که قرار بود ایراد شود، شمه‌ای بیان داشته و مخصوصاً توجه وی را به اظهارات صریحی که قرار بود در باب فعالیت‌های سیاسی کردها بیان شود جلب کنم. حضرت اشرف با اظهار این نکته که قبلاً متن سخنرانی‌ها را که تا کنون در جراید اشاره‌ای به آن نشده است خوانده است، مرا متعجب کرد. وی همچنین اظهار داشت که بخوبی می‌داند چرا

از اظهاراتی که توجه او را بدانها معطوف داشت استقبال کرد، مع هذا نتیجه گرفت برای کردها اهمیتی بیش از حد قائل است.

۴. ولی به سرعت، موضوع صحبت را به معاهده عراق و انگلیس معطوف ساخت که اخیراً منعقد شده است. وی اظهار داشت که این معاهده یکی از بهترین کارها بوده که اخیراً بریتانیا انجام داده است. این معاهده هم برای دولت بریتانیا و هم برای عراق خوب بوده و غیره. دولت ترکیه از آن مشعوف بود زیرا می دانست صلح و ثبات مرزهای جنوب شرقی ترکیه تأمین شده است. ولی هنگامی که سرمقاله اول اوت روزنامه فرانسوی «لوتان» را که به گفته او کاملاً شیطننت بار بوده خوانده رضایتش خدشه دار گشته بود. این مقاله در انتقاد از معاهده نگاشته شده بود ولی هدف آن ایجاد اختلاف میان ترکیه از یک سو و عراق و بریتانیا از سوی دیگر بود. برآورده نخواهد شد. وی می دانست که پشت سر تمام این موارد، مسأله لوله نفت پنهان بود و اگر این مقاله در اینجا (ترکیه) منعکس شود - هرچند وی امیدوار بود که نشود - و ضرورت اظهار نظر پیش آید وی چیزی برای گفتن خواهد داشت. وی همچنین از پیشامد فرصت طرح موضوع با سفیر فرانسه نیز استقبال خواهد کرد و به شیوه «شامبرن» دقیقاً خواهد گفت که نظرش درباره چنین تاکتیک‌هایی چیست. وزیر امور خارجه ترکیه همچنان که در این باب گرم‌تر شد افزود: «اگر این معاهده اینقدر که روزنامه لوتان عنوان می‌دارد برای بریتانیای کبیر خوب بوده است، برای فرانسه چه کاری بهتر از آنکه معاهده مشابهی با سوریه منعقد سازد.»

۵. نسخه‌ای از این نامه را جت کفیل کمیسیونر عالی در بغداد ارسال داشته ام.

با تقدیم احترام . ای . کی . هلم^۱

کولونیالیسم فرهنگی کردستان و مسأله نفت

«بریتانیا در خاورمیانه بخاطر نفت جنگید». این جمله از زبان «لرد کرزن» یکی از مقامات بلندپایه سیاسی بریتانیا در سالهای جنگ جهانی اول و پس از آن، عنوان شده است.

کردستان از دورانه‌های کهن بعنوان «سرزمین نفت» شناخته شده است. کهن ترین قومی که نفت را شناختند، مادها بودند که از آن بعنوان سوخت جهت ایجاد حرارت و روشنایی استفاده می‌کردند. اقوام باستانی جهان، در متون کهن خود، نفت را «روغن ماد» می‌گفتند.^۲

منابع نفتی کردستان که در مناطق کرکوک، کویه، کرمانشاه و موصل واقع شده‌اند، حدود ۱٪ از منابع نفتی جهان را شامل می‌شوند. این مقدار نفت در کنار هزینه بسیار پایین استخراج و نزدیکی آن به خلیج فارس و دریای مدیترانه، سرزمین کردستان را در اوایل قرن بیستم، جنگ جهانی اول و پس از آن، در کانون توجه

۱. کردستان له نیوململانی نیو ده‌وله‌تی و ناو چه‌بیدا، کامران منتک، ۲۰۰۰.

صص ۳۳۸ - ۳۳۵

۲. نالای کورد. هاوری باخه‌وان، ص ۹۷

قدرتهای استعماری دوران یعنی انگلستان و فرانسه و در ادامه آمریکا و روسیه قرار داد.^۱

«کرزن» در نشست نمایندگان قدرتها در ۲۱ نوامبر ۱۹۱۸ در کاخ «لانگستر هاوس» گفت: «پیش از جنگ، نفت یکی از عوامل مؤثر در تأمین انرژی صنایع بود و موتور محرکه اقتصاد به شمار می آمد اما با شروع جنگ، به مهمترین عامل در هدایت و تقویت ماشین جنگی ما تبدیل شد. بدون جنگ چگونه می توانستیم سوخت کشتیها و تانکها و انرژی مورد نیاز برای نقل و انتقال نیروهای نظامی را تأمین نماییم؟ یک واقعیت را نباید نادیده گرفت: هم پیمانان، پیروزی را مدیون نفت هستند.»^۲

نماینده فرانسه «هنری برانژه» نیز در نشست اکتبر ۱۹۱۸ رم گفت: «نفت در جنگ، همانند خون در بدن بود. پیروزی میسر نمی شد اگر این خون وجود نمی داشت. نفت، خون خاک است.»^۳

از سال ۱۹۱۸ به اینسو و به دنبال کشف منابع عظیم نفتی در حوزه های کرکوک و موصل، منطقه کردستان در استراتژی قدرتهای بزرگ علاوه بر نقش ژئوپلیتیک آن بعنوان پل ارتباطی آسیا - اروپا، اشرف آن بر خلیج فارس و دریای مدیترانه و سکوی پرش قدرتهای نظامی بسوی بزرگترین مستعمره انگلستان یعنی هند،

^۱ کردستان و کرد، علل ایجاد بحران، م. س. لازاریف، ترجمه بهزاد خوشحالی، ص ۲۰

^۲ کردستان له نیو ململانی، ص ۱۶۴.

^۳ همان، ص ۱۶۴.

بعنوان کانون نفت نیز شناخته شد و این رقابت، قدرتهای بزرگ را تا مرحله تنازع نیز پیش برد.

انگلستان با تسلط بر کردستان، چند هدف عمده را دنبال کرد:

۱. تسلط بر حوزه های نفتی منطقه

۲. محافظت از ایران در برابر زیاده طلبی روسها

۳. ایجاد یک سنگر دفاعی جغرافیایی در برابر رقبا جهت دفاع از

هند.

فرانسه نیز در کنار انگلستان، سهمی از مواد خام خاورمیانه برای خود می خواست و در برابر هزینه های هنگفتی که بعنوان یکی از متفقین در جنگ اول جهانی پرداخته بود، حقی برای خود قائل می شد. بهر حال، حوزه نفوذی که در سال ۱۹۱۶ با پیمان سایکس - پیکو میان دو کشور فرانسه و انگلستان بر روی کاغذ ترسیم شده بود با پایان جنگ، صورت عمل بخود گرفت و کردستان نیز از تقسیم بندی دو قدرت، بی نصیب نماند.

روس ها و امریکاییها نیز بعنوان ابرقدرتهای نوپا بدنبال باز کردن جای پایی در خاورمیانه و استحکام بخشی به مواضع بالقوه اقتصادی خود بودند.

بهر حال، تلاش انگلیسیها برای تسلط بر حوزه نفتی جنوب کردستان، ابتدا فرانسوی ها را منفعل کرد و سرانجام بعنوان موثرترین راه حل، به تشکیل کشور عراق و انضمام مناطق کردنشین به این کشور ساختگی - بعنوان مهمترین مستعمره خاورمیانه ای بریتانیای کبیر - انجامید.

آمریکاییان نیز که پس از جنگ اول جهانی و انعقاد پیمان سور، اینک متحده بنام مصطفی کمال آتاتورک را در کنار خود می‌دیدند، در نوامبر ۱۹۲۲ و در لوزان، تنها چهار روز پس از شروع کنگره - درخواست خود مبنی بر لزوم بررسی مسأله نفت موصل و سهم هر یک از قدرتها را طرح نمودند. اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بدین نام درآمده بود، جمهوری نوپای کردستان (۱۹۴۶) را قربانی توافق نفتی «قوام» و «استالین» نمود.

سرانجام «بازی نفت»، به انعقاد پیمان لوزان و تجزیه کردستان انجامید، تجزیه‌ای که با تأثیر بر ساختار «سازمان اجتماعی» در کردستان، به تشکیل سرزمین چند پاره‌ای انجامید که «سیمهای خاردار»، بزرگترین عطیه آن بود.

تجزیه مجدد کردستان در لوزان ۱۹۲۳

این مرحله هولناکترین پروژه در تاریخ ملت کرد و به معنی نتیجه نهایی تمامی مراحل تاریخی است که در بررسی «کولونیالیسم فرهنگی» مورد بحث قرار گرفته است.

تجزیه مجدد کردستان در سال ۱۹۲۳، تأثیری بی‌همتای بر فرهنگ ملت کرد نهاد، عبارتی دیگر مرکز یا محوری باقی نماند که فرهنگ ملت کرد را به یکپارچگی رهنمون شود، بلکه فرهنگ کرد را به حاشیه فرهنگ کشورهای راند که امپریالیسم، با هدف

وصول به مقاصد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خود، تأسیس کرده بود.

پیش از تجزیه مجدد کردستان، تأثیر کولونیالیسم تنها از طریق پروسه اداری و پیام آیین بود. اما پس از تجزیه دوم، فشار بر ملت کرد برای تحمیل مدنیت بالادست و بیرون راندن کرد از هویت خود مضاعف شد تا اندیشه‌ای بنام «کردیسم» با هدف احیاء مجدد ملیت کردی، از احساس و اندیشه «کرد» زدوده و پرسش‌های هویتی «من کیستم؟»، «هویت من چیست؟» و «شناسنامه ملی من کدام است؟» متأثر از «فلج ذهنی گروه مسلط» به فراموشی سپرده شود. اما گروه مسلط پس از تجزیه دوم کردستان چه کرد؟

۱. جلوگیری از بوجود آمدن «هوشیاری ملی کرد»: در این پروسه، گروه مسلط با هدف قراردادن «زبان کردی»، مانع آموزش سیستماتیک آن در کردستان شد.

۲. جدا نمودن جامعه کردستان از آداب و رسوم ملی

۳. زدودن میراث تاریخی ملت کرد

۴. خلق مالکیت جعلی بر «مدنیت تاریخی کرد»

۵. تحمیل فرهنگ و مدنیت سلطه

۶. مشروعیت بخشی آیینی به سیاست‌گزاری‌های «ذوب ملیت»

۷. تداوم چپاول اقتصادی کردستان و ادامه سیاست «توسعه

نیافتگی» منطقه.

کولونیالیسم فرهنگی در کردستان و پدیده‌ای بنام «کمونیسم»

درباره کولونیالیسم فرهنگی لازم است به یک ایدئولوژی بپردازیم که به هنگام ظهور خود، «خرد ملی کرد» را تحذیر و «توان روحی» ملت کرد را تخریب نمود. این ایدئولوژی نیز چیزی جز شیوعیت یا کمونیسم نبود.

پیامهای کمونیسم در عصر خود با عقل «ملت بالادست» هماهنگ بود و دیدگاه سیاسی کمونیسم، دیدگاه از بالا به پایین بود. استراتژی احزاب کمونیست عبارت از تلاش برای القاء تفکر «حیات ملتها در کنار یکدیگر» و بوجود آوردن یک سیستم دگرسالار برای «گروه کولونیالیست» و «گروه استعمار شده» در کنار هم و مبتنی بر «برادر بزرگتر» و «برادر کوچکتر» یا «ملت شماره یک» و «ملت شماره دو» و بر این اساس، «رسمی شدن» زبان «ملت شماره یک» و پیروی از قانون، آداب و رسوم و شریعت ملت شماره یک بود. بر همین اساس، چون «ملت کرد» در هیچ یک از کشورهای گروه مسلط، «ملت شماره یک» نبود، این «تئوری» بیش از همه «زبان»، «فرهنگ» و «آداب و رسوم» «ملت کرد» را تحت تأثیر قرار می‌داد.

تأثیر فرهنگ کمونیسم پس از تأسیس احزاب «شیوعی» ایران، عراق، سوریه و ترکیه و محور قرار دادن عقل و فرهنگ «پان فارسیسم»، «پان عربیسم» و «پان ترکیسم»، سرانجام به طرح شعار «دموکراسی برای دولت کولونیالیست و اتونومی برای ملت کرد» از سوی این احزاب و به تبع «گردن گذاردن» به مشروعیت

حاکمیت گروه مسلط بر کردستان و پیوند خوردن «کردستان» به «دولت‌های مسلط» انجامید. این شعار که متضمن قائل شدن «مالکیت اعتباری» گروه مسلط بر کردستان بود، در نهایت، «هوشیاری ملی» کرد را به قربانگاه «دولت‌های مسلط» فرستاد و قربانیان مناسبی پیشکش «الهه کمونیسم» در خاورمیانه و جهان سوم نمود.

کولونیالیسم فرهنگی ناشی «از شیوعیت» در کردستان را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

۱. نگاه به ملت کرد از دیدگاه ملت بالادست
۲. تلاش برای همزیستی «ملت‌ها» بهر قیمت
۳. ایجاد سیستم دموکراسی برای «ملت کولونیالیست» و «ملت استعمار شده» بر اساس تئوری «برادر بزرگ» و «برادر کوچک»
۴. بوجود آمدن «ملت شماره یک» و «ملت شماره دو»
۵. پذیرش زبان کولونیالیست بعنوان زبان «رسمی»
۶. محور قرار دادن اندیشه «پان فارسیسم»، «پان عربیسم» و «پان ترکیسم» در مدل جهان سومی «کمونیسم»
۷. طرح شعار دموکراسی برای ملت کولونیالیست و اتونومی برای ملت استعمار شده
۸. به رسمیت شناختن مشروعیت دولت‌های مسلط بر کردستان.

کولونیالیسم فرهنگی و جامعه سازی شاهدانه‌ای

«جامعه سازی شاهدانه‌ای» از دیگر مصادیق بارز «کولونیالیسم فرهنگی» در کردستان است. در این نوع جامعه سازی، کولونیالیست با هدف تخدیر جامعه، «مواد مخدر» را در کنار «دخانیات» و «مشروبات الکلی» به جامعه عرضه و با هدف «فلج ذهنی» اجتماع، اندیشه جمعی حاکم بر یک جامعه را باهدف قراردادن پنج ستون اصلی زبان، فرهنگ، آیین، سازمان اجتماعی و تکنولوژی تخریب می‌کند. جامعه سازی شاهدانه‌ای از مهلک ترین فاکتورهای مورد استفاده در کولونیالیسم فرهنگی در تاریخ ملت کرد بوده است. آمار فزاینده اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات و گرایش روزافزون به مشروبات الکلی، تمام ستون‌های فرهنگ را در جامعه کردستان هدف قرارداده است و می‌رود تا وظیفه ناتمام دیگر مراحل تاریخی کولونیالیسم فرهنگی در کردستان را به صورت کامل به انجام رساند.

در ذکر اهمیت این نوع کولونیالیسم فرهنگی در جهان، همان بس که «جنگ تریاک در بریتانیا علیه چین» و «الکلیسم روسی» از مؤثرترین عوامل کولونیالیسم فرهنگی در تاریخ بوده اند. آمار تأثیر مخرب الکلیسم بر اتحاد جماهیر شوروی سابق، نشان می‌دهد که این پدیده شوم، سالانه ۱۵٪ کل درآمدهای شوروی و ۴۰٪ هزینه های بهداشتی این کشور را بلعیده و رقمی بالغ بر یکصد میلیارد دلار هزینه ایجاد نموده است. این درحالی است که اتحاد جماهیر

شوروی سابق، خود متولی تولید مشروبات الکلی، با درآمد سالیانه‌ای معادل ۴۱ میلیارد دلار بود.^۱

بهرحال، هزینه سنگین ناشی از تهیه مواد مخدر، دخانیات و مشروبات الکلی، تخدیر فکری - روحی مردم کردستان، هزینه‌های ناشی از تلف شدن ساعات کارمفید بر اثر بیهوشی، بی حسی نسبت به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و درنهایت از دست دادن هوشیاری «ملی»، سرمایه - های مادی و فکری ملت کرد را در یک پروسه زمانی تدریجی از میان برده و ملت کرد را در نهایت مستعد «سیاست پذیری های ذوب ملیت» گروه مسلط می‌کند.

کولونیالیسم فرهنگی کردستان در ایران

(۱۹۷۹ - ۱۹۰۰)^۲

در اوایل سال ۱۹۱۳ «عبد الزراق بدرخان» یک جمعیت روشنفکری تأسیس کرد. گام مهمی که او برداشت، تأسیس نخستین «مدرسه کردی» در شهر خوی بود. این مدرسه که در نوامبر ۱۹۱۳ تأسیس شد ویژه آموزش «زبان کردی» بود. در سال ۱۹۲۹ رضاشاه پس از آنکه توانسته بود در سال ۱۹۲۴ نهضت فراگیر «سمکو» را سرکوب کند، بتدریج، سیاست گذاری های خود

۱. ریشه‌های دگرگونی در اتحاد جماهیر شوروی سابق، محمد امیدوارنیا،

۲. کاریگه‌ری کولتووری نه‌وان له سه‌ر کورد، عه‌تا قه‌ره‌داغی، صص ۲۲۸-۲۱۳

برای نابودی «سیمای ملی کرد» را آغاز و تلاش نمود با از میان بردن «ستون های فرهنگی کردستان»، عوامل مؤثر بر ظهور «کردیسم» را متزلزل و «رنسانس کرد» را عقیم گذارد. مهمترین اقدامات رضاشاه عبارت بودند از :

۱. ممنوعیت پوشش کردی و اجبار در پوشش فرنگی
 ۲. ممنوعیت زبان کردی در محاورات رسمی
 ۳. تلاش برای از میان بردن آداب و رسوم اجتماعی ملت کرد
 ۴. تغییر نام شهرها و روستاها از کردی به فارسی
 ۵. ممنوعیت نامگذاری کودکان به زبان کردی و لزوم استفاده از نامهای قرآنی و فارسی
 ۶. ممانعت از گسترش سوادآموزی در کردستان .
- دکتر کمال مظهر می گوید : «درحرب کردستان، از نقده تا بوکان، برای جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر، تنها یک مدرسه متوسطه وجود داشت .»
- دهه ۳۰ میلادی تا دهه ۴۰، سالهای تلاش ملت کرد برای بقا و کوشش رضاخان برای «ذوب ملیت» کردبود . سالهای ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶، که مقارن جنگ دوم جهانی و پس از آن، استقرار جمهوری کردستان در مهاباد بود، فرصتی برای ملت کرد پدید آمد تا کوتاه زمانی، خود را از سیاست گذاری های «پان فارسیسم» رها و آموزش و پرورش کردی را در منطقه، مجدداً سامان دهد .

سقوط جمهوری کردستان، تداوم شوونیسم فارسی محمد رضا پهلوی و پافشاری او بر این نکته که «جدای از نژاد فارس در ایران، هیچ گروه نژادی، قومی و مذهبی در ایران، حق دیگری جز گردن گذاردن به ملت بالادست ندارد.» ملت کرد را بار دیگر قربانی سیاست «ذوب ملیت» حکومت ایران کرد.

در سالهای دهه ۶۰ میلادی، رقم بیسوادی کردها در ایران، معادل ۹۰٪ جمعیت کردستان بود که این رقم، بسیار فراتر از متوسط آمار بیسوادان در تمام ایران بود.

سیاست دیگر رژیم پهلوی برای «ذوب آرام ملیت کرد»، طرح تئوری «نزدیکی نژاد فارس و کرد به یکدیگر بود که دو هدف عمده را دنبال می نمود:

۱. تضعیف «هویت ملی کرد»

۲. تقویت اندیشه: «فرهنگ ملی کرد»، بخشی از «فرهنگ فارس» است.

عملی شدن این دو هدف، سبب می شد مقامات فرهنگی رژیم پهلوی، فولکلور، افسانه واسطوره های ملت کرد را بعنوان بخشی از سامان فرهنگی خود ثبت و «میراث ملی و آثار باستانی» ملت کرد را به سهولت غارت کنند.

در نیمه دوم دهه ۶۰ میلادی، رژیم پهلوی متأثر از نهضت ملی کردها در جنوب کردستان (شمال عراق) و هراس از نفوذ این جریان به کردستان، اصلاحات خود را آغاز و با بهادادن به شبه فتوادلها بعنوان طبقه مسلط در کردستان، از هواداری این طبقه

برخوردار گشت. همچنین با صرف هزینه‌ای معادل ۷ میلیون دلار، نخستین ایستگاه رادیویی بزبان کردی را تأسیس کرد، ایستگاهی که هدف نهایی آن، درهم ریختن بافت اصیل زبان کردی و انتشار روح ناسیونالیسم فارسی به زبان کردی بود. این مرکز رادیویی تلاش می‌کرد با «اهمیت بخشیدن به رمانتیسیسم»، مانع از ارتقاء عمودی فرهنگ کردی بسوی «اندیشه مندی» شود.

در دوران فرمانروایی حکومت ایران، شعار «هم تاریخ بودن»، «هم نژاد بودن» و «همزیستی کرد و فارس»، هیچ گونه اثر عملی نداشت و ملت کرد در بدترین دوران «مقاومت در برابر ذوب» قرار گرفت.

حکومت ایران تا سال ۱۹۷۹ تلاش بسیار نمود فرهنگ کرد را در خود ذوب کند و در این راستا از هیچ تلاشی برای «نابودی زبان و تاریخ ملت کرد» فروگذار ننمود اما سرانجام، قیام خلق های ایران در سال ۱۹۷۹ ملت کرد را در این بخش از کردستان، وارد مرحله نوینی از تاریخ خود نمود.

* * *

در این نوشتار ابتدا به تعریف کولونیالیسم پرداختیم، سپس تعریفی از فرهنگ ارائه نمودیم و بر این اساس، پنج ستون زبان، آیین، هنر، سازمان اجتماعی و تکنولوژی برای فرهنگ قائل شدیم. در ادامه به تعریف «کولونیالیسم فرهنگی» مبادرت نموده و مراحل تاریخی آن را در کردستان به بررسی گذاردیم. اگرچه تعریف کلاسیک «کولونیالیسم فرهنگی» عبارت است از «فلج ذهنی گروه

تحت سلطه بوسیله ابزار آموزش و پرورش توسط گروه مسلط با هدف ذوب، اما این تعریف را می‌توان به ابزارهای دیگر گروه مسلط که پنج ستون فرهنگ را هدف قرار می‌دهند، تعمیم داد، چراکه هدف قرار گرفتن به نیت نابودی آن و بکارگیری انواع ابزارها برای دستیابی به مقصود نیز از مصادیق «کولونیالیسم فرهنگی» است.

- در مرحله سقوط تاریخی دولت ماد، سازمان اجتماعی بر اثر تبدیل شدن کردستان به منطقه برخورد نظامی، دستخوش دگرگونی و حتی تخریب می‌شود. در تعریف سازمان اجتماعی می‌توان گفت: سازمان اجتماعی یک جامعه شامل قانون، خانواده، مالکیت، دولت و تبلور عینی روح کلی یا ذهن همان جامعه در مسیر تکامل تاریخ است. حقوق فردی، قرارداد اجتماعی و حقوقی که بنام «طبیعی» شناخته می‌شوند، در این تعریف جای گیرند.

- در پروسه فتح اسلام، همزمان، زبان، آیین، هنر، سازمان اجتماعی و تکنولوژی دچار دگرگونی می‌شوند.

- در مرحله انتقال قدرت اسلام از خلافت عباسیان به عثمانی و در ادامه، تأسیس امپراتوری صفوی و تجزیه کردستان، آیین، سازمان اجتماعی و تکنولوژی هدف قرار می‌گیرند.

- در کولونیالیسم فرهنگی تاریخ جدید، دین بنیادگرا و دین نوگرا دستخوش تفرق شده اختلاف دیدگاه آیینی، بهترین فرصتها را برای هماهنگ شدن با تاریخ جهان در پروسه «دولت ملت سازی» از بین می‌برد.

- در مرحله نفوذ دولتهای بزرگ به کردستان، اینبار ستون تکنولوژی با هدف وابستگی آن، سیمایی از استعمار کلاسیک را در کردستان ترسیم می‌کند که در نهایت به تجزیه کردستان می‌انجامد.

- در کولونیالیسم فرهنگی کردستان و تجزیه «لوزان» نیز اینبار پنج ستون اساسی فرهنگ یعنی زبان، آیین، هنر، سازمان اجتماعی و تکنولوژی، با پشتوانه قانون به صورت ملک طلق گروه مسلط در می‌آیند و بدین ترتیب «فرهنگ ملی کرد» سرانجام با رسمیت یک قرارداد بین المللی، از مرکز فرهنگ سازی به حاشیه فرهنگ سوزی رانده می‌شود.

- ورود ایدئولوژی های گوناگون به کردستان نیز با شعارهای «هنجاری»، «ارزش گرایانه»، و فاقد «بنیانهای اثباتی»، ستونهای فرهنگ را در قالب «بایدانگاری» ها متزلزل می‌سازند.

- و سرانجام، «جامعه سازی شاهدانه‌ای» که مؤثرترین «اسلحه بیصدا» است، ملت کرد را در بازی «مرگ و زندگی» بسوی «مرگ آرام» سوق می‌دهد.

کولونیالیسم فرهنگی در کردستان امروز، «استقلال رأی»، «اعتماد به نفس»، «اتکا به تحول فرهنگی چند هزار ساله» و مهمتر از همه «اعتقاد به خود» را در وجود اعضای ملت کرداز میان برده و به از کف رفتن هویت، پویایی، تحول و بالندگی انجامیده است.

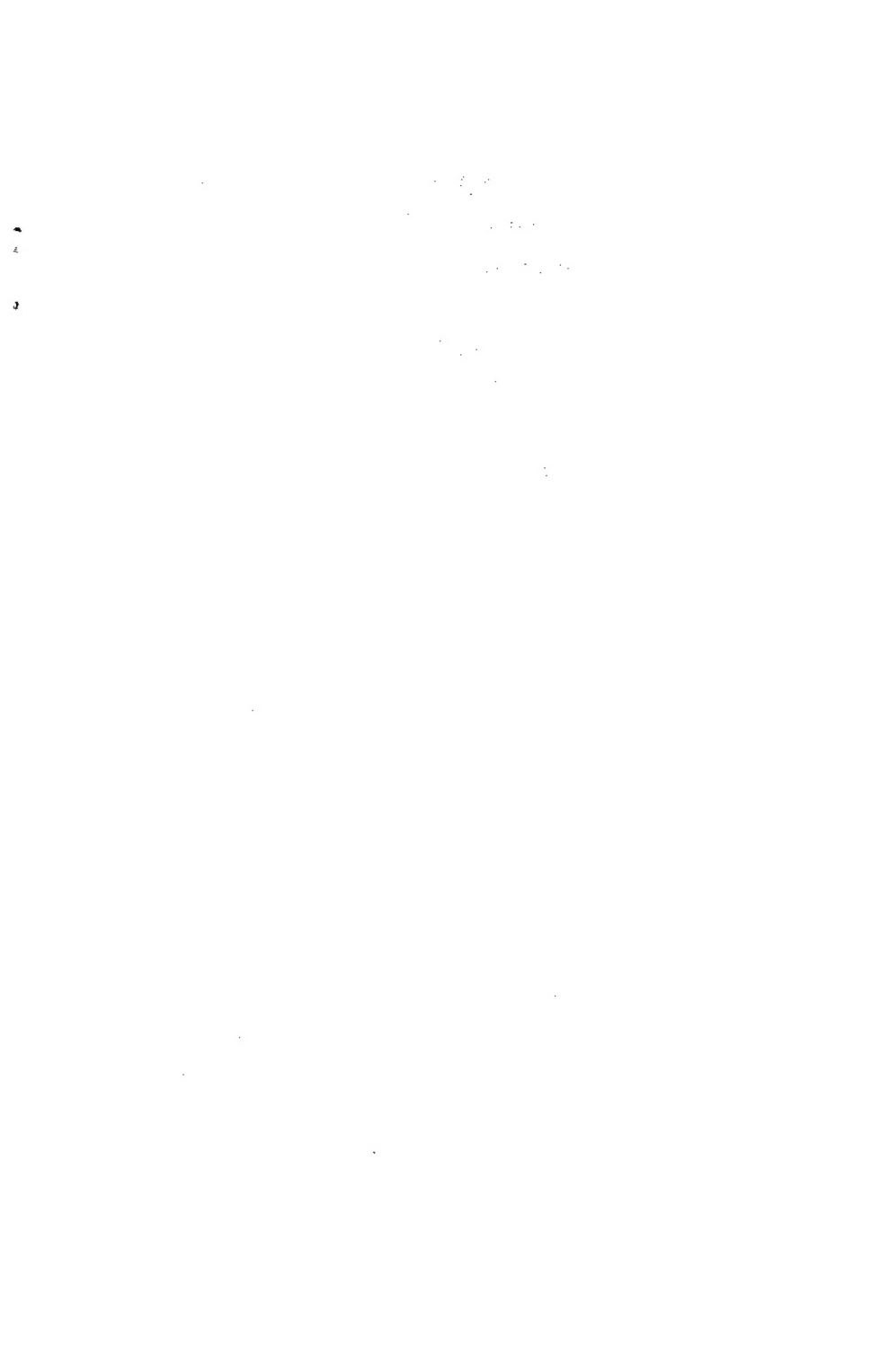
امروز ملت کرد در برابر فرهنگ دیگر، به صورت خاضعانه با شیفتگی و سلب هویت فرهنگی برخورد و همه عناصر فرهنگی خود

را به پای هویت فرهنگی دیگر قربانی و به سرعت عناصر بیگانه را پذیرفته است. حوزه های ادراک، شناخت، ارزشی، گرایشی، قابلیت ها و باورها که از یک فرد کرد، شخصیت ویژه و منحصر بفردی خلق می نمود، دچار دگرگونی شده و فرزندان ملت کرد تا حد «موجودیت های ژلاتینی»، هویت از دست داده اند و ...

براستی چگونه می توان به یک اقلیم فرهنگی و اجتماعی واحد بازگشت؟

فهرست منابع

- ۱- کاریگری کولتووری نموان له سهر کورد، عه تا قهره داغی، سلیمانیه ۲۰۰۱
- ۲- رهوشی ئایینی و نه ته وهیی له کوردستاندا، رهشاد میران ، ۲۰۰۰
- ۳- کوردانی سه رگردان و برا موسلمانه کانیان ، جمال نبز، ۱۹۹۹
- ۴- ئالای کورد، هاوری باخه وان، ۲۰۰۱
- ۵- کوردستان له نیو ململانی نیو دهوله تی و ناوچه ییدا، کامران متک، سلیمانیه ۲۰۰۰
- ۶- ئاگایی زمان ، زمانی ئاگایی، عبدال مطلب عبدالله، سلیمانیه ۱۹۹۹
- ۷- کوردستان و کیشه ی سنووری عوسمانی -فارسی، نجاتی عبدالله، ۲۰۰۰
- ۸- کوردستان و ئیستراتژی دهوله تان، جلد اول، حسین مدنی
- ۹- میژووی ویزهی کورد، جلد اول ، بابا مردوخ روحانی
- ۱۰- تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی اصغر حکمت
- ۱۱- تاریخ تمدن، ویل دورانت، جلد اول
- ۱۲- تعریف ها و مفهوم فرهنگ، داریوش آشوری
- ۱۳- ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، دکتر ابوالحسن نوری
- ۱۴- تاریخ مشاهیر کرد، جلد اول، بابا مردوخ روحانی
- ۱۵- ریشه های دگرگونی در اتحاد جماهیر شوروی، محمد امیدوار نیا
- ۱۶- کردها، ترکها، عربها، سی.جی ادموندز، ترجمه ابراهیم یونسی
- ۱۷- تاریخ عثمانی، جلد ۲، اوزدمیر پروفیسور اسماعیل حقى چاوش لى، ترجمه دکتر ایرج نوبخت
- ۱۸- تشیع صفوی و تشیع علوی، علی مزینانی
- ۱۹- کردستان و کرد ، علل ایجاد بحران، پرفیسور لازریف، ترجمه بهزاد خوشحالی
- ۲۰- کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا. و همدی، ترجمه بهزاد خوشحالی
- ۲۱- قیام ۱۸۸۰ کردستان در اسناد محرمانه بریتانیا، جمال میرزا عزیز، ترجمه بهزاد خوشحالی
- ۲۲- سی و سه گلوه، اسماعیل بیشکچی، ترجمه بهزاد خوشحالی

ISBN:964-06-0873-3

کرافیک: حمید نیکخواه

کامپیوتر: ناصر رحمانی - چهارتوق رک رایانه

شهر کتاب میدیا
سنندج، تلفکس ۲۲۲۸۳۲۷